

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला

२१

ॐ

पितृलै लोकाचार्यस्वामिभिर्द्राविड्यामनुगृहीतम्, काञ्चीप्रतिवादि-
भयंकरपीठाधीश्वरश्रीमदनन्ताचार्यस्वामिभिस्संकृतेऽनूदितम्

तत्त्वत्रयम्

संस्कृतछात्रतोषिण्या, हिन्दो बामोदेन, पाठभेदेन च समलंकृतम्

व्याख्याकारः—

आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी

साहित्याचार्य, वेदान्ताचार्य, एम० ए० (संस्कृत-हिन्दी)

बोस्वाम्या विद्याभवन

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला

ॐ नमः

पिल्लै लोकाचार्यस्वामिभिर्द्राविड्यामनुगृहीतम्, कान्चीप्रतिवादि
भयंकरपीठाधीश्वरश्रीमदनन्ताचार्यस्वामिभिस्संस्कृतेऽनूदितम्

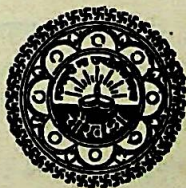
तत्त्वत्रयम्

(संस्कृतछात्रतोषिण्या, हिन्दी आमोदेन, पाठभेदेन च समलंकृतम्)

शिवप्रसाद द्विवेदी [श्रीधराचार्यः]

साहित्यवेदान्ताचार्यः एम० ए० (हिन्दी संस्कृत)

वेदान्तविभागाध्यक्षः आयोध्यकश्रीहनुमत्संस्कृतमहाविद्यालयस्य

चौखम्बा विद्याभवन

प्रकाशक

चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक)

चौक (बनारस स्टेट बैंक भवन के पीछे)

पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००१

दूरभाष : ३२०४०४

सर्वाधिकार सुरक्षित

पुनर्मुद्रित संस्करण १९९३

मूल्य २५-००

अन्य प्राप्तिस्थान

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन

पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००१

दूरभाष : ३३३४३१

*

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ यू. ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर

पो० बा० नं० २११३

दिल्ली ११०००७

दूरभाष : २३६३९१

मुद्रक

धीनी मुद्रणालय

वाराणसी

समर्पणम्

श्री १००८ श्रीमद्भेदमार्गं प्रतिष्ठापनाचर्याणामुभय-वेदान्त
प्रवर्तकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणाम्
भवभयाभितप्तजनभागवैय- वैभवभावितावताराणाम्
वृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणसमस्तकुमृतिसत्-
समूलोन्मूलनसाविष्टत्रयन्ततत्त्वहितपुमर्थस-
म्प्रदायस्थापकानानिखिलतन्त्रनिष्णा-
तानामस्मत्कुल-देवतानां जग-
दाचार्य श्रीमद्भगवद-
नन्तपादीयानाम्

-० ❀ ३ ❀ ०-

श्रीमद्विष्णुसेनाचार्यत्रिदण्डस्वामिनाम्

करकमलेषु सादरं; सश्रद्धं; समर्पयति संस्कृते हिन्दुयात्रुच
व्याकृत्य तत्त्वज्ञयम्-

श्रीधराचार्यः

(शिवप्रसाद द्विवेदी)

श्यामसदन, कटरा, अयोध्या

अनुक्रमः

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

१-ग्रन्थकृतुःसस्तवः

२-वरवरमुनिचरितम्

३-तत्त्वत्रय परिचयः

४-तत्त्वत्रयोपन्यासः

५-चित्प्रकरणसमालोचनम्

क

ग

ङ

च

ज-ढ

तत्र विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते जीवस्वरूपम् ।

नेयायिकमतशोधनम् (जीवविभूत्ववादखण्डनम्)

जैनमतशोधनम् (शरीरपरिमाणवादखण्डनम्)

सांख्यमतशोधनम् (जीवस्य कर्तृत्वसमर्थनम्)

अद्वैतमतशोधनम् (जीवाद्वैतवादनिरासः)

भास्करमतशोधनम् (जीवेषु स्वाभाविकभेदसमर्थनम्)

६-अचित्प्रकरणसमालोचनम्-

ढ-त

तत्र विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तेऽचित्स्वरूपम्

नेयायिकमतशोधनम्

७-ईश्वरप्रकरणसमालोचनम्-

थ-न

तत्र विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते-ईश्वरस्वरूपम् । परमाणुकारणवादशोधनम्

कापिलमतशोधनम्, पाशुपतमतशोधनम्

चित्प्रकरणव्याख्या

१-१३६

अचित्प्रकरण व्याख्या

१४०-२१०

ईश्वरप्रकरणव्याख्या

२११-३१६

अस्मिन् ग्रन्थे मुख्याः प्रश्नाः ।

३२०

ग्रन्थकर्तृस्संस्तवः

वेदार्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् ।
 पदमोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणमित्रम् ॥
 श्रीमन्त्रराजमनिशं हृदि भावयन्तम् ।
 श्रीविष्णुगार्ग्यतिराजमहं प्रपद्ये ॥
 नीचेऽपि ज्ञानरहिते मयि सागसेऽपि ।
 प्रादात् पयः करुणया भुवि ज्ञानरूपम् ॥
 प्रेमाम्बुवाह अतिलौकिक आशुतोषः ।
 सेनेशयोगियतिराङ् जयताद् जगत्याम् ॥
 लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्यसूनवे ।
 संसारभोगि संदष्ट जीवजीवातवेनमः ॥

पिल्लैलोकाचार्यः षट्त्रिंशत्सहस्रिकाग्रन्थनिर्मातुः कृष्णपा-
 दाचार्यस्वामिनः पुत्र आसीत् । अस्य जन्म कलिवैरिदास
 गुरोरनुग्रहेणाभूत् । कदाचित् कलिवैरिदासः गुरुस्त्वशिष्यस्य कृष्ण-
 पादस्वामिनो गृहे प्रेम्णातिशयितेनागात् । तदात्वे सर्वेषु प्रणिपात-
 परेषु कृष्णपादस्वामिनो जायायां आर्द्रवसनधारिण्यां नमस्कृत्यति-
 ष्ठन्त्यां प्रेमातिशयेन तामाहूय तस्या जठरं स्पृशन्नेवमवोचत्-
 भद्रे मत्सदृशमेकं तनयमवाप्नुहीति । 'योगिनां सत्यसंकल्पो भृष्ट-
 मपि वीजमङ्कुरयति' इति नियमानुसारेण ततोऽवन्तर्वन्ती कृष्ण-

पादस्वामिपत्नी द्वादशे मासे क्रोधनाख्ये संवत्सरे, तुलाराशिमासादिते भगवति भास्करे, श्रवणाभिधानां तारानुपगते च चन्द्रमसि, तेजः पुञ्जसमन्वितं कुमारमेकमजीजनत् । 'द्वादशेऽहनि पित्तानाम कारये-दि'ति नियमानुसारेण पिता 'स्वाचार्यानुग्रहजन्मायं कुमारः' इति मत्वा तस्य नाम 'लोकाचार्यः' अकरोत् ।

सोऽयं लोकाचार्यः काले-काले ब्रह्मणानुकूलेस्सर्वैः संस्कारैः संस्कृतः स्वपितुरेवसविधे समधि गतवेदान्ततत्त्वः, स्वकीयया परमया कृपया यथा स्त्रीशूद्रादयो जडजना अपि समधिगच्छेयुस्तथा द्राविड भाषया श्रुतिशिरोनिकरसारभूतानर्थान्प्रत्ययीपददष्टादशप्रबन्ध निर्माण माध्य-मेन । तेषां नामानि नीचैर्यथा प्रथितानि-

(१) तनिप्रणवम् (२) तनिद्वयम् (३) तनिचरमम् (४) यादृ-च्छिकपडि (५) श्रियः पतिप्पडि (६) मुमुक्षुप्पडि (७) परन्दपडि, इति सप्तप्रबन्धानुरहस्यत्रयविवरणरूपाः (८) तत्त्वत्रय (९) तत्त्वशेखरी तत्त्वत्रयविवरणरूपा; (१०) प्रपन्नपरित्राणम् प्रपत्तेरवश्यं कर्तव्य-तायाः प्रतिपादकम्, (११) सारसंग्रहः प्रतिपादयति यत् शठकोपमुनेः सहस्रगीते गीतासहस्रम् द्वयमन्त्रविवरणरूपम् । मुक्तप्राप्यफलप्रतिपादकौ (१२) प्रमेयशेखर (१३) अचिरादिमार्गौ (१४) नवविध सबन्धः जीवेश्वरयोस्सकलसंबन्धप्रतिपादकः, [१५] नवरत्नमाला प्रतिपादयति यत् प्रपन्नः आत्मानं स्वदेहं देहानुबन्धिनो बन्धून्, संसारिणः, देवतान्तरं, श्रियं, श्रीशं च कथं मन्वीत । [१६] संसार साम्राज्यं संसारस्य हेयतां प्रतिपादयति । प्राप्यप्रापकोपायविरो-धिफलानां स्वरूप प्रकारश्च निरूपयति (१७) अर्थपञ्चकम् । १५३

(ग)

शास्त्रसारार्थं प्राचीकशत् [१८] श्रीवचनभूषणनामकं दिव्यंशास्त्रम् ।

लोकाचार्यस्यानुजः रम्यजामातृदेवगुरुरासीत् । अयमपि
'आचार्यं हृदय' प्रभृतीनां ग्रन्थानां कर्ता । सोऽयंरम्यजामातृदेवगुरु
अल्प एव व्यसि लीलाविभूतिविहाय परमपदमगात् । तद्वियोग-
भूम्ना खिन्नमना अपि लोकाचार्यः कथं कथंचित्स्वचित्तां समाश्वास्य
स्वस्थचित्तस्सन् श्रीरङ्गमध्यतिष्ठत् । एतेषां श्रीशैलनाथजिह्वा-
वदधीशदासौ चातिनिपुणौ शिष्यावभूताम् ।

कदाचित्तरुष्काणामाक्रमणं श्रीरङ्गमस्योपयुभूत् । तंवैहुधा-
वाध्यमानेसात्त्विकजने श्रीलोकाचार्यस्वामिनः कैश्चिदन्तरङ्गैश्चि-
ष्यैस्सह श्रीरङ्गविमानगेहप्रतिहारं पिधायप्रस्तरेण, श्रीभूदेविसहित-
मुत्सवमूर्ति श्रीरङ्गनाथं साकमादायवने प्राविशन् । तत्र पुलिन्दाः
भगवद्रङ्गनाथस्यमूर्तिसहितं सर्वस्वमपहृतवन्तः वनेनिवसतां लोका-
चार्याणाम् । इत्थं भगवन्मूर्त्यपहारजन्यवियोगवैपुल्येनविषण्णवदनाः
लोकाचार्यस्वामिनः श्रीवैकुण्ठमुपजगुः ।

श्रीवरवरमुनेश्चरितम्

‘पाथो भावंगतायां कलियुगशरदि शद्धराये शकाब्दे,
वर्षे साधारणोऽर्के समधिग ततुले वासरे तीरसंख्ये ।
वारे जैवे चतुर्थ्यां समजानि च तिथौ शुक्लपक्षे सुकर्मा,
भोजनमूलाख्यतारे यतिपतिरपरो रम्यजामातृनामा ॥

इत्युक्त्यनुसारेण दीप्रशयानापरनाम्नो जिह्वावदधीशदास-
गुरोधर्मार्थ्यां कलावतीतेषु एकसप्तत्युत्तरचतुशशताधिकेषु वत्सरेषु,
साधारणाब्दे चाश्वयुजि मासे शुक्ले पक्षे चतुर्थ्यां गुरुनामदे मूला-

(घ)

क्षोऽवातरन्मृजामातृमुन्यपरनामधेयाः श्रीवरवरमुनीन्द्राः । बाल्या-
 देव यथायथाऽयं बबूधे बालः तथा तथास्य बबूधरे परभक्ति
 परज्ञानपरमभक्तयोऽपि । एवं प्रतिदिनमेधमानमेनं बालमवलोकया-
 स्यपिता यथाकालं यथाविविधिः च संश्लेषकार तैस्तैस्सकारैः ब्राह्म-
 णोचितैः । अयं बालः स्वपितुः दीप्रशयानाचार्याणामेव सविधे
 साङ्गानसशिरस्कान् वेदान् द्वाविज्वेदान्तांश्चाध्यगीषत । एतेषामाचा-
 र्याश्श्रीशैलपूर्णाचार्या आसन् । इमे स्वाचार्याणामन्तिमेच्छानुसारेण
 संस्कृताम्नायापेक्षयाद्राविडाम्नायस्यैव प्रचुरंप्रचारमकाषुः । वरवर-
 मुनिकृताः निम्नांकिता ग्रन्थास्सन्ति-(१) षट्त्रिंशत् साहस्री
 प्रमाणसंग्रहः १-गीताथंसंग्रहदीपिका, ३-यतिराजविंशतिः ३-
 श्रीवचनभूषणव्याख्या, ४-मुमुक्षुषड्विद्याख्यानम्, ५-आचार्य हृदय-
 व्याख्यानम्, ६-ज्ञानसारव्याख्यानम् ७-प्रमेयसारव्याख्यानम् ८-
 श्रीविष्णुचित्तसूरिविरचिततिरुमोलिव्याख्यानम्, ९-तत्त्वत्रयव्याख्यानम्
 ११-सप्तगाथा व्याख्यानम्; ११-आर्तिप्रबन्धः, १२-उपदेशरत्नमाला
 १३-तिरुवायमीलिनूतन्दादि १४-भगवदाराधनविधिश्च ।

एतेषु गीताथंसंग्रहदीपिकां यतिराजविंशति च विहायान्ये
 सर्वे ग्रन्थाः मणिप्रवालभाषायामेव सन्ति । एकदा केचन दुष्टा एतेषां
 वैदुष्यप्रभावं दर्श-दर्शं समवाप्य कालंमुटजमेवाञ्जवालीयन् एतेषाम् ।
 परञ्चशेषावतारत्वादिमे सर्परूपं धृत्वा केनचिच्छिद्रेणनिरगुः । पुन
 इमे भगवद्विषयरहस्य ग्रन्थस्य प्रवचनमाध्यमेन कालं क्षिपन्
 सन्यासं स्वीकृत्य श्रीरङ्गधामन्येवावात्सुः । एभिरष्टदिग्गजरूपेणाष्टौ
 शिष्याः कृतास्ते च--

श्रीवादिभीकरमहागुरुदेवराजश्रीभट्टनाथवरदेङ्कटयोगिवर्याः ।

रामानुजार्यवरदार्यनतार्तिहारिश्रीवानशैलमुनयोऽष्टदिशांगजास्ते ॥
इति श्लोके उक्तास्सन्ति । एतद्वन्न्यतमः प्रतिवादिभयंकराचार्या-
स्सन्ति येषामेवान्ववायेऽभूवन् काश्चीप्रतिवादिभयंकरमठाधीश्वराः
श्रीमदनन्ताचार्यःस्वामिनः, यैःकृत एव संस्कृतानुवादस्तत्त्वत्रयस्य
मूलनाम्ना मुद्रितोऽस्ति अस्मिन् ग्रन्थे ।

तत्त्वत्रय—परिचयः

तत्त्वत्रयमेव वैदिकानां सारतमः सैद्धान्तिकोऽर्थः । तत्त्वत्र-
यस्यैव प्रतिपादने सर्वेषां वेदवाक्यानां परमं तात्पर्यमिति वैदिका
अभिप्रयन्ति । तत्त्वत्रय शब्देन हि चिदचिदीश्वरा अभिधीयन्ते ।
तत्र चित्, चेतनो जीवः, प्रत्यक्, आत्मा प्रभृतयः शब्दाः समा-
नार्थका इति शब्दविदः । अचेतनम्, अचित्, पराक् प्रकृतिः
प्रधानम्, अक्षरम्, जडः इत्यादयः शब्दाः प्रकृतिमेवाभिदधति ।
ईश्वरः, परमात्मा, परंब्रह्मेत्यादिकाः शब्दाः ईश्वरमेव वदन्ति ।

‘भोक्ता भोग्यं प्रेरितारश्च मत्वा’ (श्वे० १।१२) ज्ञाज्ञौद्वावजा-
वीशनीशौ’ (श्वे० श्व १।९) क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्माना-
वीशते देव एकः’ (श्वे० १।९) प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुरोः (श्वे०
६।१६) अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः’ इत्यादिकाः
श्रुतयः ।

‘द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः N

यस्मात्क्षरमतीतोऽहंपक्षरादपि चोत्तमः

तस्मात्लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः N

इत्यादीनि गीतावाक्यानि—

‘नेतरोऽनुपपत्तेः’ (शा० मी० १।१।१७) ‘भेदव्यपदेशाच्च’ (शा० मी० १।१।१८) ‘अनुपपत्तेस्तु न शारीरः’ (शा० मी० १।२।३) कर्मकतृव्यपदेशाच्च’ (शा० मी० १।२।४) ‘संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्’ (शा० मी० १।२।८) ‘मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच्च’ (शा० मी० १।३।२) सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन’ (भ० गी० १।३।४३) ‘अधिकं तु भेदनिर्देशात्’ (शा० मी० २।१।२२) प्रभृतीनि सूत्राणि च तत्त्व-त्रयस्वरूपयाथातथ्यं तस्य पारस्परिकं संबन्धम् भेदांश्च प्रतिपादयन्ति एतेषां व्याख्यानानाम् साक्ष्ये वक्तुं शक्यते—शेषत्वे सति चेतनत्वम् जीवसामान्यलक्षणम् परप्रकाशत्वे सति विकारास्पदत्वमचित्सा-मान्य लक्षणम् । चिदचिदोरसंकीर्णतया शेषित्वमाधारत्वं नियाम कत्वञ्चेश्वरलक्षणम् ।

तत्त्वत्रयोपन्यासः

भवभयाभितप्तजनभागधेयभाविताधताराः पिल्ले लोकाचार्यं स्वामिनः जननमरण पदवीजङ्घालानां सकलशास्त्रपर्यालोचनेऽप्र-भवतामल्पेनैव प्रयासेन वेदवेदान्ततत्त्वमधिजिगमिषताम् संसारिणां जीवानां जीवनमुन्निनीषया ‘तत्त्वत्रयरहस्यम्’ नामकं नूनं नूतनं प्रत्नं निबन्धं द्राविड्यां न्यभान्तसुः ।

(छ)

तदात्वे तत्समकालीनः विशदवाक्शिखामणयः प्रपन्नजनक-
 लपादपाः श्रीमद्वरवरमुनयः श्रीलोकाचार्यस्य सर्वेषां ग्रन्थानां व्या-
 ख्यानं प्रसंगेन 'तत्त्वत्रयस्य' विशदं व्याख्यानं मणिप्रवालभाषायाम-
 काशुः परब्रह्मचारीः मूलव्याख्यानग्रन्थयोः द्राविडमयत्वात् औत्त-
 राह्येषु प्रचारो नासीत् । द्राविडा एव विद्वांसः तयोः ग्रन्थयो अभिज्ञा
 अभूवन् । पुनः इदानींतनतः शतवत्सरेभ्यः प्राक् श्रीरंगमंदिरस्य
 पूज्यचरणा अध्यक्षः श्रीगोवर्धनरङ्गाचार्यस्वामिनः सर्वेषां द्राविडग्रन्थानां
 संस्कृतानुवादकमणिग्यापृतास्सनतस्तत्त्वत्रयस्य सभाष्यस्य संस्कृ-
 तानुवादमकाशुः तदात्वे एव काञ्चीप्रतिवादिभयङ्करमठाधीशाः
 श्रीमदनन्ताचार्य स्वामिनः संस्कृतानुवादे संस्कृतसरण्या तत्त्वत्रयप्रभू-
 तीनामनेकेषां ग्रन्थानां नामनुवादमकुर्वन् आभ्यां संस्कृते संस्कृतानुवादाभ्यां
 उत्तरेऽपि भारते द्राविडान्नायस्य प्रचुरः प्रचारः संजातः । पुनः १९८४
 वैक्रमाब्दे वृन्दावनस्थाः पं० रामगोपाल शास्त्रिणः तत्त्वत्रयं ग्रन्थं
 हिन्द्यां विशदं व्याकृत्य प्रकाशतामनेषुः ।

तस्यैतस्य तत्त्वत्रयग्रन्थस्य त्रीणि प्रकरणानि सन्ति— (१) चित्
 प्रकरणम् (॥) अचित् प्रकरणम् (॥) ईश्वर प्रकरणञ्च । प्रथमे
 प्रकरणे— तत्त्वत्रयमुद्दिश्य जीवस्य स्वरूपं—याथात्म्यं प्रतिपादित
 मास्ते । द्वितीये प्रकरणे प्रकृतेः प्राकृतानाञ्च स्वरूपनिरूपणं कृतम् ।
 तृतीये प्रकरणे चिदचिदोर्नियामकस्य परमात्मनः स्वरूपं निरूपि-
 तम् । तदेतत् सर्वं प्रकरणं त्रयमनुसृत्य मनाञ्च व्याक्रियते ।

चित्प्रकरणम्

विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते जीवस्वरूपम्:—

आत्मनः स्वरूपं प्रतिपादयन्तः श्रीलोकाचार्यस्वामिनः प्राहुः—
 'आत्मस्वरूपम् 'शेन्नु शेन्नु परम्परमाय्' इत्युक्तप्रकारेण देहेन्द्रियमनः
 प्राणबुद्धिविलक्षणम् अजडमानन्दरूपं नित्यमणामव्यक्तमचिन्त्यं निर-
 वयवं निर्विकारं ज्ञानाश्रयभूतमीश्वरस्यनियाम्यं धार्यं शेषभूतं च ।'
 अस्मिन् लक्षणो विलक्षणमित्यन्तम् परमतंनिरस्य स्वमतानुसारेण
 अजडमारम्य शेषभूतञ्चेति पर्यन्तमात्मलक्षणं चकार । तत्र 'देहे-
 न्द्रियमनः प्राण बुद्धिविलक्षणमिति पदेन ग्रन्थकारः देहात्मवादिनां,
 इन्द्रियात्मवादिनां मन आत्मवादिनां, प्राणात्मवादिनाञ्च चार्वा-
 काणां, ज्ञानात्मवादिनां बौद्धानां निर्विशेषाद्वैतिनाञ्चमतं निराचकार ।
 एतेषां मतानां खण्डनं आत्मसिद्धि ग्रन्थे सविस्तरं कृतं श्रीमद्या-
 मुनाचार्यस्वामिभिः, परञ्च ग्रन्थकारः ग्रन्थविस्तारभिया तदप-
 हाय काश्चन नवीना युक्तीः प्रस्तौषीत् याभिः तेषां सर्वेषां पूर्वाप-
 क्षिणां मतं समकालमेव निराकृतं भवाति । ताश्च युक्तयः निम्नांकिताः
 सन्ति:—

१-ममदेहः, ममेन्द्रियाणि, मम मनः, मम प्राणाः, मम ज्ञान-
 मित्यादियु प्रतीतिषु ममेति पदेनात्मानं परामृश्य तत्सबन्धित्वेन
 देहादिकमनुभवति लोकः । संबन्धस्य च भिन्ननिष्ठतया भिद्यते देहा-
 दिभ्य आत्मा । किञ्च- २-इत्यमेव सर्वासु प्रतीतिषु देहादिकमि-
 दमापरासृश्यते; अत्मा च सर्वत्राहमेतीदंकारगोचराद्देहादिकादभि-
 द्यतेऽहंकारगोचर आत्मा । ३-किञ्च देहादयः सर्वदानहि भासन्ते ।

(३)

तथाहि-देहस्य स्वापादिकाले नहि भवति प्रतीतिः । अथवा-अनित्यत्वादेव देहः अतीतानागतकालयोरव्यक्तत्वादेवनोपलभ्यते । इन्द्रियाण्यपि आन्ध्यवाचिर्यादौ नोपलभ्यन्ते, संकल्पविकल्पसाधनं मन अपि तथैव मूढावस्थायां नोभासते; प्राणाऽपि मूर्च्छादौ नोपलभ्यन्ते, परञ्चात्मा तु नित्यत्वादेवैतेषु नोपलभ्यमानेष्वपि सर्वदोषलभ्यते इति विद्यते देहादिभ्य आत्मा ! ४-एवमेव-देहादय अनेके सन्तितद्यथा अवयवसंघातरूपत्वाददेहा अनेके । चक्षुः श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यपि नैकानि; मन अपि चित्तादि भेदेनानेकप्रकारकं, प्राणापानादि भेदेन प्राणा अपि अनेके, ज्ञानमपि प्रत्यक्षादि भेदेने नैकप्रकारकमितिभिद्यतेऽनेकेभ्य देहादिभ्य एक आत्मा । सोऽयमात्मा स्वयंप्रकाशत्वादजडः, सुखस्वरूपः, नित्यः, अणुपरिमणः, इन्द्रियातीतत्वादव्यक्तः, अचिद्विसृज्यतीत्यतया अचित्स्थः, षड्पाश्वरहितत्वान्निरवयवः, निर्विकारः, परमात्मनः शरीरभूतत्वात्तस्य, धार्यः शेषो नित्याभ्यश्च भवति ।

अस्य लक्षणस्य मूलं हि भगवत्पाद्यामुनाचार्योक्तम्-“देहेन्द्रियमनः प्राण धीमन्योन्योन्य लक्षणः । नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्रमात्मा भिन्नः स्वतः सुखी । (आ० सि० ३)

इति लक्षणम् वर्तते । परञ्चेदं लक्षणमतीव विस्तृतमिति मत्वा ग्रन्थकारेण ‘शेषत्वे सति ज्ञातृत्वमात्मनो लक्षणम्’ इति निष्कृष्टम् लक्षणमुक्तम् ॥

नैयायिकमतशोधनम्-

नैयायिकाः आत्मनः परिमाणविषये विवदन्ते । ते आत्मनः

परिमाणं विभु स्वीकुर्वन्ति । आत्मनो विभुत्वं खण्डयता ग्रन्थका-
रेण प्रतिपादितं यत् यदि आत्मः विभुः स्यात्तर्हि आत्मनः हृदय
वर्तित्वस्य लोकान्तर गमनस्य, लोकान्तरादागमनस्य, उत्क्रमणस्य
च प्रतिपादिकाः श्रुतयो वाध्येरन् । तथाहि 'हृदिहेयषात्मा' (प्रश्न०
उ०३।६) इति श्रुतिर्जीवस्य हृदिर्वर्तित्वम्; 'प्रद्योतेनैव आत्मा
निष्क्रामति चक्षुषो वा, मूर्ध्ना वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः ।'
[वृ०उ०६।४।२] इति श्रुतिः जीवस्य अस्माच्छरीरादुत्क्रमणम्;
'ये व के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति' (कौ०उ०
१।२) प्रभृतयश्श्रुतयो जीवस्य चन्द्रादिलोकेषु गमनम्; 'तस्माल्लोका
त्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे' [वृ०उ०१।४।१६) इत्यादिकाः श्रुतयो
जीवस्य लोकान्तरादागमनञ्च प्रतिपादयन्ति ।'

यदि आत्मा विभुः स्यात्, तर्हि आत्मनः सर्वव्यापकत्वाद् तस्य
हृदयप्रदेशवर्तित्वोत्क्रमणगमनागमनानि च नोपपद्येरन् अत
एवात्मनोऽणुत्वमवश्याभ्युपेयम् । तथा चाह सूत्रकरोऽपि उक्त्वान्ति
गत्यागतीनाम् (शा०मी० २।३।२०) ।

किञ्च 'एषोणुरात्मा चेतसावेदितव्यः' (मु०उ०३।१।९)
वालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च । भागोजीवस्य विज्ञेयो स
चानन्त्याय कल्पते । (श्वे०५।१९) इमाश्श्रुतयः साक्षाज्जीवस्याणुत्वं
प्रतिपादयन्ति । न चात्मनोऽणुत्वे हृदिर्वर्तित्वं च स्वीकारे तस्य
सम्पूर्णे शरीरे सुखाद्यनुभवः कथमुपपद्येतेति वाच्यम्; मणिद्युमणि
दीपानां क्वचिदवस्थानेऽपि प्रभायास्सर्वत्रैकरूपेण व्याप्तिवज्ज्ञानस्य
सर्वत्रैकरूपेण व्याप्त्या तदनुभवो न विरुद्ध्यते । तथा चाह भगवान्

वादरायणः 'गुणादालोकवत्, (शा०मी०२।३।२६) ।

जैनमत शोधनम्

जैनाः प्रतिपादन्ति यत् 'शरीरपरिमाणक आत्मा' इति । तेषां मत-
मालोचयता ग्रन्थकारेणोक्तम् यत् यद्यात्माशरीरपरिमाणक एव स्यात्
तर्हि आत्मनोऽगुत्वप्रतिपादिकानां 'एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः

(मु०उ०३।१।९) 'आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' [श्वे०५।१८] 'बाल
ग्रशतभागस्य' [श्वे०५।९] हृदि ह्येष आत्मा' [प्र०उ०३।६]
इत्यादिकानाम् श्रुतीनां विरोधः स्यात् । किञ्च स्वकर्मवशात् गज-
शरीरवर्ती आत्मा गिरीलिकाशरीरे न मीयात् । एतद्भरोववरिजिहो
र्षता आत्मन स्वरूपे सकोचविकासस्वीकारे आत्मनो नित्यत्वं
परिहीयेत ; किञ्चानेकशरीरपरिग्रहं कुर्वतां सौभारिप्रभृतीनां
स्वरूपस्य भिदुरत्वप्रसंग इति आपातरमणीय एवाहंतानां अत्मनो
देहपरिमाणवादः ।

सांख्यमत शोधनम्

सांख्यमतावलम्बिनः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकमात्मनोऽनङ्गीकृत्य तत्
प्रकृतेः स्वीकुर्वन्ति ते कथयन्ति यत् कव्वल्याम् 'न जायते म्रियते'
(कठो०२।१।८) इति श्रुत्या आत्मनो जन्मजरामरणरहिततां प्रतिपाद्य,
'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते' (कठो०२।१।९) इति
श्रुत्या जायस्य हनतादेक्रियायां कर्तृत्वं प्रतिषिध्यते । अतएव जीव
स्य कर्तृत्वाभिमानो मोह एव । भगवान्नप्यगीयत-
'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ (गी०३।२७)

(४)

तथा- 'कार्यकारणहेतुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।'

पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ (गी० १६।२०)
किञ्च- 'नान्यं गुरोः श्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । (गी० १४।१६)
अतएव कर्तृत्वभोक्तृत्वादिकाः प्रकृतेरेव धर्माः नत्वात्मनः ॥

तेषां मतं निराकुर्वता ग्रन्थकारेणोक्तं-यद्यात्मनः कर्तृत्वं नो
भवेत् तर्हि विधिनिषेधरूपाणि शास्त्राणि व्यर्थानि स्युः । शास्त्राणि
हि-स्वर्गमोक्षादि फलस्य भोक्तारमेव कर्तृत्वे नियुज्यते । नह्यन्यस्य
कर्तृत्वेऽन्यो नियुज्यते । शासनाच्च शास्त्रम् । शासनञ्च प्रवर्तनम् ।
शास्त्रस्य च प्रवर्तनम् बोधजननद्वारेणैव । अचेतनं प्रधानं नहि
बोधयितुम् शक्यम् । अतः शास्त्राणामर्थवत्त्वं भोक्तृश्चेतनस्यैव
कर्तृत्वे भवेत् । उक्तञ्च जैमिनिना-शास्त्रफलं प्रयोत्तरि । अतएव
शास्त्राणामर्थवत्त्वाय जीवस्य कर्तृत्वमवश्यमभ्युपेयम् । सांसारिक
प्रवृत्तिषु कर्तृत्वं न स्वरूपं प्रयुक्तमपि तु प्रकृति संबन्धवृत्तम् ।
प्रकृतेः क्रियमाणानीत्यादीनि वाक्यानि तथा विधमेव कर्तृत्वं प्रति-
पादयन्ति । इममखिलमर्थसार्थमभ्यधत्त भगवान् वादरायणः 'कर्ता
शास्त्रार्थवत्त्वात्' (शा० मी० २।३।३३) सूत्रे । तच्च कर्तृत्वमी ।
श्वराधीनमिति प्रत्यपीपदत् भगवान् वादरायणः- 'परात्तु तच्छ्रुतेः'
(शा० मी० २।३।४०) इति सूत्रे ।

विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते जीवानां द्वयोर्भेदाः स्वीद्विद्यन्ते-वद्, मुक्तं नित्या इति । इत्थं जीवानां परस्परं भेदः स्वाभाविकः ।
अद्वैतमतं शोधनम्

अद्वैतिनः आत्मनो भेदं नहि स्वीकुर्वन्ति । तेषां मतं एक

एव जीवः । अविद्याग्रस्तत्वात् स एवाखिलं मिथ्या जगत् पश्यति । अविद्यापगतो सः भ्रमो नश्यति । तन्नोचितम् । यतो हि—‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ (पु० सू० २) ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ इत्यादीनि सामानाधिकरण्यवाक्यानि, ब्रह्माद्वैतस्यैव प्रतिपादनं कुर्वन्ति, सामानाधिकरण्य वाक्यस्यानेकविशेषणविशिष्टस्यैकस्यैव वस्तुनः प्रतिपादने तात्पर्यत्वात् । अतएव ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ इति वाक्यं ‘सर्वमिति पदवाच्यस्य सम्पूर्णचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मपदवाच्येन सत्यसंकल्पत्वादि विशिष्टेन ब्रह्मणा सह अभेदं प्रतिपादयति । तथैव ‘पुरुष एवेदम्’ इति सामानाधिकरण्य वाक्यमपि । अतएव ब्रह्माद्वैतमेव शास्त्रतात्पर्यम् । ‘एकस्सन् बहुधाविचचार’ ‘नित्यो नित्यानाम्’ इत्यादीनि वाक्यानि ब्रह्मप्रकारभूतानां जीवानां बहुत्वं कण्ठतो वदन्ति । अतएव जीवाद्वैतं श्रुति हृदय विरुद्धम् ।

किञ्च जीवाद्वैतवादिनां मते समकालमेव कस्यचित् सुखित्वं, कस्यचिददुखित्वं, कस्यचित् शिष्यत्वं, कस्यचिदाचार्यत्वञ्च नोपपद्यते । यतः जीवाद्वैतिनां मते एतेषां सर्वेषामनुभवानामाश्रयस्त्वेक एव । तस्यैव समकालमेव सुखित्वं, दुखित्वं, शिष्यत्वमाचार्यत्वञ्च, कथं सम्पत्स्यते ? अथ स्याद् देहभेदादिति चेन्न; देहभेदस्यानुभवभेदे मूलत्वं स्वीकार अनेक शरीरपरिग्रहं कुर्वन् सौभरिऋषिः समकालमेव सुखीदुखी च स्यात् । न चानुभवति तथा सोऽयम् पुनिः तस्मादात्मभेदोऽवश्यमङ्गीकर्तव्यः ।

भास्करमतशोधनम्—

जीवेषु परस्परमौपाधिकभेदवादिनो भास्करमताव-
म्बिन आतिष्ठन्ते—‘भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च

(६)

मत्ता' 'ज्ञाज्ञोद्वावजावीशनीशौ (ष्वे०१।९) 'क्षरं प्रधानाममृताक्षरं
हरः' (इवे०१।९) इत्यादिषु श्रुतिषु 'भोक्ता' 'अज्ञः' 'हरः'
इत्यादिभिरेकवचनान्तभेदः जीवस्य निर्देशाज्ज्ञायते यत् जीवाना-
म्भेद एव स्वाभाविकोऽभेदस्त्वौपाधिकः । तस्यैवौपाधिकस्य भेदस्य
प्रतिपादनम् 'नित्योनित्यानामि' त्यादिकाः श्रुतयः कुर्वन्ति + इति ।
तन्नोचितम्- मोक्षदशायामपि भेदस्य सत्त्वात् । 'तथाचगीयत भगवान्
गीतायाम्- "इदं ज्ञानमुवाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि
नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।" (गी०१४।५) इति वाक्ये
प्रतिपादयति यत् वक्ष्यमाणं ज्ञानमत्राप्य जीवाः मुक्ता परमात्मधर्माणां
समतामुपयान्ति, तेहि सृष्टिः संहारयोर्विषया अपि नोभवन्ति । अस्मिन्
वाक्ये 'मम साधर्म्यमागताः' इत्यंशे बहुवचनान्तप्रयोगः जीवानां
बहुत्वं साधयति । यदि भेदः औपाधिक आविद्यको वा स्यात्, तर्हि
मोक्षवस्थायां तन्नश्येत् । यस्मात् कारणान्नहि नश्यति तस्मात्कार-
णाज्ज्ञायते यत् भेद एव स्वाभाविक इति । यतोहि सर्वविघोपा-
दिनिमुक्तावस्थं च मोक्षशब्देनाभिधीयते । अतएवहि 'सदा पश्यन्ति
सूरयः' इत्यादि वाक्येषु बहुवचनान्तप्रयोगः सूरिपदवाच्यमुक्त-
विषयक उपपद्यते । भोक्तृभोग्यमित्यादि श्रुतयश्च जीवजातेरेक-
मादायोपपद्यत इत्यालमिति विस्तरेण ।

अथाचितप्रकरणं समालोचनम्:-

विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तेऽचितस्वरूपम्

ज्ञानशून्यत्वे सति विकारास्पदत्वमत्रिलक्षणम् । तस्य च
शुद्धसत्त्व, मिश्रसत्त्व, सत्त्वशून्यञ्चेति त्रयो भेदा भवन्ति ।

(ण .)

त्रिाद्विभूतिः, नित्यविभूतिः, वैकुण्ठमित्यादिकाः शब्दाः शुद्धसत्त्व-
स्य वाचकाः । 'त्रिादस्यामृतं दिवी' (पु०सू०३) इति श्रुत्यासमाप्ता-
त्तेनैवपुर्यापरिच्छिन्नं नीवेलीलाविभूत्या परिच्छिन्नं नित्यमुक्तेर
व्युषितमजडञ्च वर्तते ।

मिश्रात्त्वशब्देन चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका प्रकृति रूच्यते ।
तद्विदं सत्त्वरजस्तमोगुणयुक्तं बद्धानां ज्ञानानन्दयोस्तिरोधायकं
विररीतज्ञानजनकं, नित्यं, परमात्मनः क्रीडापरिकरभूतं
देशभेदेन कालभेदेन च सदृशानां विसदृशानां च विका-
राणाञ्जनकं भवति । प्रलयावस्थायां मिश्रसत्त्वं सदृशान् विकारान्
सृष्टौ च विसदृशान् विकारांश्च जनयति ॥ नामरूप विभागान-
र्हावस्था विकाराणां सदृशत्वं, नामरूपविभागावस्था गुणानां
विनदृशत्वमित्युच्यते । प्रकृतिर्महानहंकारा पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च-
कर्णेन्द्रियाणि, मनः 'पञ्चविषया पञ्चमहामूतानोति प्राकृतिकानि
चतुर्विंशति तत्त्वानि । तन्मात्राणां भूतानां सूक्ष्मावस्थात्वात्, तानि
पृथङ्नो गण्यन्ते । उच्युक्तमुभयप्रकारकमचिदौश्वरात्मनोश्चभोग्य
भोगोपकरणभोगस्थानभूतम् ।

काल एव सत्त्वशून्यमिति व्यपदिश्यते । इदमेव प्रकृतेः प्राकृताणां
परिणामहेतुभूतं कलाकाष्ठादिद्वयेण परिणमाहं ईश्वरस्य कीडाप-
रिकरञ्च भवति । कालः परमवदे नित्यः लीलाविभूतावनित्यश्च ।

नैयायिकमतशोधनम्—

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते इन्द्रियाणां सात्त्विकाहंकारजन्यत्वं स्वी-
क्रियते । परब्रह्मैवायिका इन्द्रियाणां भौतिकत्वमनुमित्रन्ति ।

तदिदं नैयायिकेण संनोचितम्, शास्त्रविशुद्धत्वात् । विष्णुपुराणे हि इन्द्रियाणां भौतिकत्वमाशंक्य 'एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः' इति श्लोके देवशब्दैरभिहितानामिन्द्रियाणां वैकारिकत्वं, सत्त्वगुणजन्यत्वं प्रत्यपीपदद्भगवान् पराशरः ।

एवमेव ते दिशोऽपि द्रव्यान्तरत्वमभ्युपयन्ति । तन्नोचितम्-तस्यानेकैर्हेतुभिराकाशादावन्तर्भावसंभवात् । तथाहि-चतुषु दिक्षु तिष्ठत्सु पुरुषेषु मध्ये यदवस्तु तदेकस्य पूर्वं एकस्य पश्चिम एकस्य दक्षिण एकस्य चोत्तरे भविष्यति । एतेन ज्ञायते यददिङ् नामकं वस्त्वपेक्षाबुद्धिकल्पितम् । अतएव हि चतुषु दिक्षु विद्यमानानां महामेरोरुत्तर एव भवतीत्याह भगवान् पराशरः- 'नैवास्तमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः । उदयास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः (वि०- पु० १।२।१७) सर्गेषां द्वीप वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः । (वि०पु० २।८।२२)

ते हि आकाशस्य नित्यत्वं, निरवयवत्वं, विभुत्वमप्रत्यक्षत्वं च कामयन्ते । तदपि तर्कप्रमाण पराहतम्- 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' इत्यादौ श्रुतावाकाशस्योत्पत्तिश्रवणादाकाशोऽनित्यः; शब्दतन्मात्रस्य स्थूलावस्थात्वात् सावयवे आकाशः; अहं-कारादिष्वनुपलभ्यमानत्वादविभुराकाशः, पञ्चीकरणप्रक्रियया तस्मिन्नपि रूपसत्त्वात् । नीलआकाशः इति, साक्षात्प्रतीतिश्चाकाशस्य साक्षात्कारः स्वीकर्तव्यः ।

किञ्च यत्ते तेजसः भास्वरशुबलं रूपमभ्युपयन्ति तदप्यविचारितरमणीयम् । 'यदग्ने रोहितं रूपं तत्तेजसः' (छा० उ० ६।४।१) इति श्रुत्या तेजसः रक्तरूपता प्रतिपादनात् ।

(थ)

अथेश्वर प्रकरणसमालोचनम्

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते ईश्वरस्वरूपम्—

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तानुसारेणेश्वरो जडचेतनात्मकस्या-
 खिलस्य जगतो नियायकः, अखिलहेयप्रत्यनीकः, अखिलकल्याणगुण-
 सागरः 'अतो जिज्ञासुरर्थाधीं ज्ञानी चैत्युक्तानां चतुर्विधानां पुरुषा-
 णामाराध्यः लौकिकालौकिकानां फलानां निरपेक्षप्रदाता, लक्ष्मीभू-
 नीलादेवीनां नायकश्च वर्तते । भगवान्, परमात्मा, परमब्रह्मत्या-
 दिकाः शब्दाः ईश्वरस्येव साक्षाद्वाचकाः । इममेव 'यः सर्वज्ञः
 सर्ववित्' (मु० उ० १।१।३) 'परास्यशक्तिविविधैवश्रूयते स्वाभा-
 विकी ज्ञान बलक्रिया च' (श्वे० ६।८) 'सन्मूलास्सोग्येमाः सर्वाः
 प्रजास्सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः' (छा० उ० ६।) इत्यादिकाश्रु-
 तयः सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वमूलम्; सर्वाधारञ्च वदन्ति । 'सत्यां
 ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैति० २।१।१) 'एतदात्म्यमिद सर्वम्'
 (छा० उ० ६।८।१) 'यस्वात्माशरीरम्' (श० प० ब्रा० १४।
 ५।२०) 'जगत् सर्वं शरीरं ते' (वा०रा० युद्धकाण्ड ११७।२५)
 तानि सर्वाणि तद्वपुः' (बि० पु०) इत्यादिकानि वचांसीश्व-
 रस्य त्रिविधपरिच्छेदरहितत्व; सकलजगदन्तर्यामित्वम्, सकला-
 त्मत्वम्, जगच्छरीरत्वञ्च प्रतिपादयन्ति । 'यतो वा इमानि
 भूतानि जायन्ते; येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविश-
 स्तीति श्रुतिः परमात्मानमेव जगतः सृष्टिस्थितिसंहाराणां कर्ता-
 रमुशन्ति । 'सदेव सोस्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति' श्रुतिः

परमात्मानं जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणतामभिधत्ते ।

सोयमीश्वरः सृष्टेरादौ स्वसत्यसंकल्पेनैवेदजगत्सृजति । तत्र ब्रह्मब्रह्माण्डञ्च साक्षात् सृष्ट्वा परमात्मा हिरण्यगर्भादिकां सद्धारिकां सृष्टिं करोति । परमात्मनः सृष्टेः प्रयोजनं लीलैव । अस्मैव परमात्मनः सच्छास्त्राणि परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चाविताररूपेण पञ्चधावस्थितिमुशन्ति । पररूपेणोपश्रवः—अकालकाल्यमनंतानंदमय नित्यमुक्त जीवैरध्युषितं 'त्रिपादस्यामृतं दिवी' (पु० सू० ३) त्यादिषु श्रुतिपुनर्गणितं देशविशेषमध्यास्ते । स एव सृष्टिस्थिति-संहारार्थम् संसारिणां संरक्षणार्थञ्च संकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धाख्यव्यूह-रूपेणाविर्भवति । अयमेव 'परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मं संस्थापनार्थाय' (भ० गी० ४।५) युग-युगे स्वेच्छ-यैव देवमनुष्यादिमजातीयतया रामकृष्णादि रूपेण विभवावतारान् गौणमुख्यभेदभिन्नान् विभर्ति । चेतनानामसाधारणबन्धुत्वात् सर्वो-पामन्तः प्रविश्य नियमनं तेषाध्येयत्वार्थं रक्षणार्थञ्च हृदयकमले-ऽवस्थानञ्चान्तर्यामिरूपेण करोतीति 'एष त आत्मानन्तर्याम्यमृतः' ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुनतिष्ठती (भ० गी०) त्यादि-कानिवचांसि प्रतिपादयन्ति । 'भक्तावागृह्णन्ति यद्रूपं तन्मया ईश्वरो भवेत्' इत्युक्त्यनुसारेण देशकालाधिकारिनियम विहायार्च-कपरतन्त्रसमस्तव्यापारविशिष्टं मालयेतु गृहेषु च सर्वलोकनयन-विषयतां गतस्थार्चकपरतन्त्रस्य रङ्गनाथवेङ्कटेशरामकृष्णादिमूर्तिरूपेण भगवतोऽवस्थितिरर्चावितार इति कथ्यते ।

(ध)

परमाणुकारणवादशोधनम्—

नैयायिकाः वंशेषिकाश्च पार्थिवाप्यतैजसवायवीयपरमाणूना-
मेव जगतः उपादानत्वमीश्वरस्यानुमानिकस्य च निमित्तत्वं स्वी-
कुर्वन्ति । बौद्धा जेनाश्च परमाणोरेव कारणतामभिप्रयन्ति । इमे
परमाणूनां चतुर्विधत्वरूपं भेदमपिनाभ्युपयन्ति । परञ्चैतेषां
परमाणुकारणतावादः समानम् । तदेतेषां मतानानुपपद्यते—तत्रसरेणु
व्यतिरिक्तानां निरवयवानां प्रत्यक्षागमप्रमाणयोरविषयभूतानामनु-
मानेनाऽपिसेद्धमनर्हणौ परमाणूनां सद्भावे प्रमाणाभावात्, पर-
मात्मन एव जगत्कारणतामप्रतिपादयन्तीनाञ्छ्रुतीनां विरोधाच्च ।

कापिलमतशोधनम्—

सांख्याः प्रकृतेरेव जगतः कारणतां स्वीकुर्वन्ति । तदपि
नोचितम्—प्रकृतेर्जडत्वात्, ईश्वरानधिष्ठितायास्तस्या जगद्रूपेण
परिणामासम्भवात्, तस्याः कारणत्वस्वीकारेऽपि सृष्टिसंहारव्य-
वस्थाया असम्भवाच्च ।

पाशुपतमतशोधनम्—

पाशुपताः परमाणोजगदुपादानत्वं पशुपतेश्च निमित्त-
कारणतामभ्युपगच्छन्ति । तन्नोचितम् । पशुपतेश्चेतनान्तर्गत-
त्वात्, वृकासुरादीनामुपत्पातेन, ब्रह्महत्या च दुःखित्व
दर्शनात् ! श्रुत्याच—अपहृतपाप्मत्वसत्यसंकल्पत्व—सत्यकामत्वविशि-
ष्टस्येश्वरस्य जगत्कारणत्व प्रतिपादनात् । अतएव श्रुतिषु सदादि
शब्द वाच्यस्येश्वरस्यैव जगत अभिन्ननिमित्तोपादानरूपा कार-
णताभ्युपेया ।

उपसंहार :-

मूलं तत्त्वत्रयं हि द्वाविडमयम् । तस्य संस्कृतानु-
वादद्वयमुपलभ्यते । एकोहि—तत्र श्रीमतांकाञ्चोप्रतिवादिभगंकर
मठाधीश्वराणामनन्ताचार्यस्वामिनामनुवादः, अयमेवानुवादोत्र

मूलरूपेण संगृहीतः; द्वितीयोऽनुवादः श्रीवृन्दावनघाति निवास
रसिकाणां श्रीगोवर्द्धन रङ्गाचार्यं स्वामिनाम् वर्तते; अयमेवानुवादो-
ऽत्रग्रन्थे पाठभेद रूपेण संकलितः । संस्कृतव्याख्याने हिन्दी
व्याख्याने चोभयत्र तथाविधोऽस्ति कृतः प्रयासो येनोभयोरपि पाठयोः
सामञ्जस्यं सम्पद्यते ।

सोऽयं तत्त्रयग्रन्थः संपूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
शास्त्रिपरीक्षायामनिवार्यसाहित्यविषयस्य द्वितीयपत्रे वैकल्पिक-
ग्रन्थरूपेण निर्धारितोऽस्तीति मत्वाजनेनानेन छात्रोपयोगिन्या
छात्रतोषिण्या संस्कृतव्याख्यया, तस्याअर्थबोधनानुकूलया आमोद
नाम्न्या हिन्दीव्याख्यया, हिन्द्यां मूलानुवादेन च समलं कृत्य ग्रन्थमेनं
प्रकाशयितुमैच्छत् । संस्कृतव्याख्यानलेखने, तस्याकरनिर्धारणे च
श्री पं० रामकुमारदासमहोदयानां माध्यक्ष्ये विद्यमानस्य आयो-
ध्यिकमणिपर्वतस्थस्य श्रीरामग्रन्थागारस्य साहाय्यं भृशं स्वीकृतं
मया । अस्य ग्रन्थस्य भूमिकालेखने बहुधा साहाय्यमारचितं तत्र
श्रीमद्भिः प्रभुदास महोदयैः प्राचार्यैः आयोध्यिकश्रीहनुमतसंस्कृत
महाविद्यालयस्य, भूमिकालेखनशैलीनिर्देशनादि द्वारेण । एतेषां
महानुभावानामनुग्रहं, श्रीपं० रामकुमारदासमहोदयानामुत्साह-
वर्द्धनं च नहि विस्मर्तुं प्रभवामि ।

सत्यपि कृते प्रयासे, नूनं शिष्यन्ते प्रमादादिजन्याः; बह्व्य
अशुद्धयः; तज्जन्यमपराधं कृपालवः सुधियो मर्षयिष्यन्त्येवेति
विचार्य तुष्यति ममचेतः । यदि व्याख्यानयाच्छात्राणांमुपकार
लेशोऽपि जायते तदा ममप्रयासस्सफलो भविष्यतीत्यर्थयते-
विदुषामाश्रवः- शिवप्रसादद्विवेदी, श्यामसदन, कटग, अयोध्या ।

श्रीमते शान्तानुजाय नमः X श्रीवादिभीकरमहागुरुवे नमः ॥

“श्रीमन्नौक शुद्धये नमः X श्रीमद् वरवन्द्यनये नमः ॥

श्रीमद् विष्णुवन्द्यनये नमः

तत्त्वत्रयम्

चित् प्रकरणम्

सू० १—मुमुक्षोश्चेतनस्य मोक्षसिद्धये तत्त्वत्रय ज्ञानमावश्यकम् ।

अनु०—मुमुक्षु जीव को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्त्वत्रय का ज्ञान आवश्यक है ।

छात्र तोषिणी—विशिष्टाद्वैतिनां नये जीवानां त्रयो भेदाः स्वीक्रियन्ते—बद्ध-मुक्त-नित्या इति । जगति जननमरणचक्रे बन्धम्यमाणा जीवा बद्धाः, निवृत्तसंसाराः मुक्ताः कदाप्यनाघ्रातसंसाराः शेषशेषाशनादयो नित्या इत्यभिधीयन्ते । तत्र बद्धा जीवाः शास्त्रवश्यं तदवश्यं भेदेन द्विधा विभज्यन्ते । शास्त्रवश्या अपि बुभुक्षु मुमुक्षु भेदात् द्वेधा भवन्ति । तत्र मोक्षेच्छया साङ्गा भक्तिं प्राप्तिं वा स्वीकृत्य भगवदाराधनपरायणा जीवा मुमुक्षवः । मूले जीवपदमनागत्य चेतन पद प्रयोगस्यायमभि प्रायोऽस्ति यत् चैतन्यवानेव चेतनो भवति । चैतन्यस्य च सार्थक्यं मोक्षेच्छोत्पत्तादेव भवति तां विना न सार्थकमेव चैतन्यम् । अतः पुरुषार्थचतुष्टये मोक्ष एव चरमः पुरुषार्थः । सच मोक्षो भगवत्प्राप्तिरूपः । भगवत्प्राप्तिश्च

भेद १—मुमुक्षोश्चेतनस्य मोक्षोत्पत्तौ तत्त्वत्रयज्ञानमपेक्षितम् ।

संसार निवृत्तेरिच्छां विना नहि संभवति । तथा सति संसारनिवृ-
त्तीच्छापूर्वकभगवत्प्राप्तिरूपमोक्षप्राप्तये तत्त्वत्रयस्य ज्ञानमाव-
श्यकं भवति ।

नच-मोक्षेच्छायामेव तत्त्वत्रयज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकर्तव्यम् नतु
मोक्षसिद्धाविति वाच्यम् । 'परीक्ष्यलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो
निर्वेदमायात्' (मु०उ० १।२।१२)

तथा-'जायमानं हि पुरुषं य पश्येत् मधुसूदनः

सात्त्विकः स तु विज्ञयः स वे मोक्षार्थचिन्तकः ।"

इत्यादि श्रौतस्मात्तत्त्वज्ञेयते यत् तत्त्वज्ञानं विनापि मोक्षेच्छा
जायते । किन्तु मोक्षसिद्धये तु तत्त्वज्ञानमावश्यकम् ।

न च मोक्षसिद्धौ तत्त्वज्ञानस्य कारणता स्वीकारे-

'पशुर्मनुष्यः पक्षी वा ये च वैष्णवसंश्रयाः

तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् ।

यं यं सृशति पाणिभ्यां यं यं पश्यति चक्षुषा'

स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम्पुनर्वान्धवा जनाः ।"

इति वैष्णवसंबन्धमात्रेण मोक्षसिद्धिप्रतिपादकानि शास्त्राणि
व्यर्थानि स्युरिति वाच्यम्; प्रकृते तु मोक्षसिद्धये तत्त्वज्ञानस्यानि-
वार्यता प्रतिपादिता अनेन ज्ञानीवैष्णवजनसंबन्धाभिमानमात्रेण
मोक्षसिद्धिवर्थाहता नो भवति । फलतः मोक्षसिद्धौ तत्त्वत्रयज्ञानस्य
कारणत्वमव्याहतम् ।

आमोद-विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में जीवों के तीन भेद
स्वीकार किये जाते हैं; बद्ध, मुक्त, और नित्य । संसार के जन्म

मरण चक्र में सदा घूमते रहने वाले जीव, बद्ध शब्द से अभिहित किये जाते हैं। ऐसे जीवों में ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब (तृण) पर्यन्त तक के जीव आते हैं। मुक्त जीव वे हैं जो श्रवण-मनन-निदिध्यासन के माध्यम से परमात्मा का तैलवारावदविच्छिन्न-स्मृति सन्तान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप यायात्म्य का साक्षात्कार करके इस संसार के बन्धन को तोड़ चुके हैं। जो जीव कभी भी इस संसार चक्र में पड़ते ही नहीं हैं; वे शेष शेषाशान (गहड़) आदि नित्य जीव हैं।

बद्ध जीवों के भी दो भेद स्वीकार किये जाते हैं—शास्त्रवश्य तथा शास्त्रावश्य। शास्त्रवश्य हम मानव मात्र है तथा गनुष्य को छोड़कर पशु-पक्षी आदि शास्त्रावश्य जीव माने जाते हैं। शास्त्र-वश्य जीव भी बुभुक्षु और मुमुक्षु इन दो भागों में विभक्त किये जाते हैं। भोग की इच्छा करने वाले त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ एवं काम) परायण, जीव बुभुक्षु कहलाते हैं। मोक्ष की इच्छा से साङ्गभक्ति को अपनाकर परमात्मा की आराधना करने वाले अथवा प्रपत्ति को अपनाने वाले जीव मुमुक्षु कहलाते हैं।

मूल में मुमुक्षु पद विशेषण हैं और चेतन पद विशेष्य। श्रीशेकान्ताचार्य स्वामी ने जीव पद का प्रयोग न करके चेतन पद का प्रयोग इसलिये किया है कि चैतन्यवान् को ही चेतन कहते हैं और चैतन्य की इसी में सार्थकता है कि उसके द्वारा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो उसके बिना चैतन्य (ज्ञान) निरर्थक है। मोक्ष को विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में भगवत्प्राप्तिरूप

माता जाता है। भगवत्प्राप्ति संसार की निवृत्ति की इच्छा के बिना हो नहीं सकती है; अतएव संसार की निवृत्ति की इच्छा पूर्वक भगवत्प्राप्ति के लिए तत्त्वत्रय का ज्ञान होना आवश्यक है, यह इस मूल वाक्य का भावार्थ हुआ।

शंका:—तत्त्वत्रय का ज्ञान हुए बिना तो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही नहीं हो सकती है, अतएव मोक्षकी इच्छा का ही कारण तत्त्वत्रय का ज्ञान मानना चाहिये, मोक्ष की प्राप्ति का नहीं।

समाधान—परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् यह वाक्य बतलाता है कि कर्मजित् लोकों; (पुत्र, मित्र, कलत्र धन, सम्पत्ति आदि) की नश्वरता की परीक्षा करके ज्ञानी पुरुष संसार से निर्विण्ण (उदास) हो जाता है। ऐसे ही—‘जायमानं हि पुरुषम्’ इत्यादि वाक्य बतलाते हैं कि उत्पन्न होते समय भगवान् जिसको कृपापूर्णदृष्टि से देखते हैं वह पुरुष सात्त्विक प्रकृति वाला तथा मोक्ष नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति की चिन्ता करने वाला होता है।

इन वाक्यों से सिद्ध होता है कि तत्त्वत्रय के ज्ञान के बिना भी मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। इस तरह मुमुक्षा में तत्त्वत्रय की कारणता अन्यथासिद्ध होने के कारण तत्त्वत्रय ज्ञान को मोक्षोत्पत्ति का ही कारण मानना चाहिये।

शंका—तत्त्वत्रय ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का कारण मानने पर निम्नांकित शास्त्रवाक्य व्यर्थ हो जायेंगे—

पशुर्मुनुष्यः पक्षी वा इत्यादि—

अर्थात् वैष्णवों के आश्रय में रहने मात्र से ही वैष्णवाश्रित पशु, मनुष्य तथा पक्षी भी भगवान् विष्णु के प्रख्यात परम पद (वैकुण्ठ) को प्राप्त कर लेते हैं । वैष्णव अपने हाथों से जिसे स्पर्श करता है, जिसे अपने नेत्रों से देखता है, वे स्थावर भी मुक्त हो जाते हैं, श्रीवैष्णव के बान्धवों के विषय में क्या कहना ?

इन वाक्यों में श्रीवैष्णव के सम्बन्ध मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति बतलायी गयी है ? समाधान प्रकृत में तो मुमुक्षु जीव के मोक्षप्राप्ति का कारण तत्त्वत्रय का ज्ञान बतलाया गया है इससे श्रीवैष्णव संवन्धाभिमानी जावों के मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती है । अतएव तत्त्वत्रय का ज्ञान मोक्षप्राप्ति का अव्याहत कारण है ।

इदानीं तत्त्वत्रयमुपदिशति-

मू०-तत्त्वत्रयं नाम-चिदचिदीश्वरश्च ।

अनु०-चित् (जीवात्मा) अचित् (प्रकृति) तथा ईश्वर को तत्त्वत्रय कहते हैं ।

छा०तो-जीवप्रकृतीश्वराणां समुदितं नाम तत्त्वत्रयमित्यर्थः । एतेषां स्वरूपज्ञानमावश्यकं भवति मोक्षसिद्धये । ननु 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति' इति श्रुत्या ज्ञायते यत् ईश्वरस्वरूपज्ञानेनैव मोक्षसिद्धिर्भवति अतः तदव्यतिरिक्तयोः चिदचिदोः स्वरूपज्ञानमप्यथासिद्धम् इति चेन्न-चिदचिदोः स्वरूपज्ञानं विनेश्वरस्य

पाठभेद-तत्त्वत्रयं चिदचिदीश्वरश्च ।

स्वेतर समस्त वस्तु बेलक्षण्यज्ञानमखिलहेयप्रत्यनीकत्वं जगतो-
ऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं सकलजगच्छरीरत्वञ्च ज्ञातुं नहि
शक्यते । ईश्वरस्य सकलजगच्छेषित्व-धारकत्व-नियामकत्वरूपार्थज्ञा-
नेनैव हि मोक्षसिद्धिः इत्थं हि चिदचिदोज्ञानस्येश्वरज्ञाने प्रयोजक-
तया तयोरपिज्ञानमावश्यकम् । तथैव हि प्रतिपादयन्ति श्रुतयः-
“पृथगात्मानं प्रेरितारञ्चमत्वा जुष्टस्तत्तत्स्तेनामृतत्वमेति ।”
(श्वेता० १।६) इत्यादिकाः ।

आमोद- जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर इन तीनों का
समुदित नाम तत्त्वत्रय है । इन तीनों के ही ज्ञान को तत्त्वत्रय
ज्ञान कहते हैं । मोक्षकी प्राप्ति के लिए इन तीनों का ही ज्ञान
आवश्यक होता है । शंका- ‘तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः
पन्थाविद्यतेऽयनाय ।’ अर्थात् उपर्युक्त (पुरुषसूक्त एवं उत्तरानुवाक्
में वर्णित) पुरुष की इस प्रकार से उपासना करके ही उपासक
इस लोक में ही अमृत हो जाता है. मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा
मार्ग नहीं है । इस श्रुति से ज्ञात होता है कि ईश्वर के ही
वास्तविक स्वरूप को जान लेने से मुक्ति मिलजाती है, अतएव
ग्रन्थकार ने मोक्षप्राप्ति के लिए आवश्यक तत्त्वत्रय का ज्ञान
बतलाकर जीवात्मा एवं प्रकृति के स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता
अनावश्यक रूप से बतलाया है क्योंकि मोक्षकी प्राप्ति तो ईश्वर
के ही स्वरूप ज्ञान से हो जाती है ।

समाधान-जबतक जीव तथा प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान
ठीक-ठीक नहीं होगा तब तक यह जाना ही नहीं जा सकता है ।

कि ईश्वर ही इस सम्पूर्ण संसार के अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं । अखिलहेयप्रत्यनीक तथा सकल कल्याणगुणसागर होने के कारण परमात्मा स्वतेर समस्त वस्तु विलक्षण तत्त्व हैं । तथा सारा जगत् उनका शरीर है और वे सम्पूर्ण जगत् की आत्मा हैं । परमात्मा का शरीर होने के कारण सम्पूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत् उनका नियाम्य, धार्य और शेष है एवं परमात्मा इस जगत् के एकमात्र नियामक, धारक एवं शेषी हैं । परमात्मा के इसी स्वरूप का प्रतिपादन वेदान्त वाक्य करते हैं और परमात्मा का यही ज्ञान मोक्षसिद्धि का साधकतम है । किन्तु परमात्मा के इस स्वरूप का ज्ञान तब ही संभव है, जब कि जीव और प्रकृति के भी स्वरूप को ठीक-ठीक जाना जाय । अतः मोक्ष सिद्धि के लिए तत्त्वत्रय का ज्ञान आवश्यक है यही मानना चाहिए । इसी अर्थ का समर्थन 'भोक्ता भोग्य प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तोनामृतत्वमेति' अर्थात् भोक्ता (जीव) भोग्य (प्रकृति) एवं नियामक परमात्मतत्त्व का पृथक्-पृथक् जानकर जीव परमात्मा की प्रीति का पात्र बन जाता है और उसी से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इत्यादि श्रुतियां करती हैं ।

च्छिन्नार्थमाह—

चित् शब्द का अर्थ बतलाते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

मू०—चित् इति आत्मोच्यते ।

पाठभेद—चिदित्यात्मोच्यते ।

अनु०-चित् शब्द से आत्मा का अभिधान होता है ।

छा० तो०-चित् शब्दः 'प्रेक्षोपलब्धिश्चित् संवित् प्रतिपज्ज-
प्तिचेतना' इतिकोशप्रमाणेन साक्षाज्ज्ञानस्य वाचकः, अथाप्यत्र
तत्त्वत्रयप्रकरणे चेतनस्यैव वाचक इत्याह-चिदित्यात्मोच्यते' इति ।
आत्मा शब्दः जीवस्य वाचकः- 'क्षरात्मानावीशते देव एकः' (ना०
प० १।६। + श्वे० १।१०) 'आत्मा ज्ञानमयोऽमलः' इत्यादिभिः
श्रुतिभिर्ज्ञायते ।

मध्यवीथी भट्टार्यकृष्णपादप्रभृतयः अचित् तत्त्वमुपक्रम्य
तत्त्वत्रयमभिदधुः । तेषामयमभिप्रायः-प्रकृतेर्ज्ञानाभावे आत्मनः
प्रकृतेः परत्वज्ञानासम्भवात् प्रथमतः प्रकृति ज्ञात्वाऽनन्तरं तदन्त-
र्वर्तीनमात्मानं ततस्तथोक्त्यामकस्येश्वरस्यज्ञानं सम्पादनीयम् ।
अस्यक्रमस्यानुगुणा श्रुतिः- "क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावी-
शते देव एकः" इत्यादिका ।

चित्तत्त्वमुपक्रम्य तत्त्वत्रयमुपदिशतो लोकाचार्यस्याभिप्रायो-
ऽस्ति यत् अचित्तत्त्वस्य हेतुतया ज्ञातव्यत्वात्, ईश्वरस्य च तदुपा-
देयतया ज्ञातव्यत्वात् उभयोरपि तत्त्वयोर्ज्ञातुरधिकारिणश्चेतनस्य
स्वरूपं प्रथमं ज्ञातव्यमिति । अस्यक्रमस्योपदेशिका च श्रुतिः-
"भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्त्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वेमेति (श्वे०
१।१२) इत्यादिका । तस्मात् क्रमद्वयं च वेदान्तसिद्धम् ।

चित् तत्त्वमुपक्रम्य तत्त्वत्रयोपदेशं कुर्वन्ति
चिदचिदीश्वरतत्त्वभाव' (स्तोत्ररत्न ७) इत्यादिना यामुना-

चार्याः, 'अशेष चिदचिदवस्तुशेषिरो' (वे० सं० १) इत्यादिना श्री भाष्यकाराश्च ।

आमोदः- 'प्रेक्षोपलब्धिश्चित् संवित् प्रतिपज्ज्ञप्ति चेतना' इस कोशप्रमाण के अनुसार यद्यपि चित् शब्द साक्षात् ज्ञान का वाचक है । किन्तु इस तत्त्वत्रय के प्रकरण में वह ज्ञाश्रय आत्मा का वाचक है इस अर्थ को बतलाते हुए श्रीलोकाचार्य स्वामी कहते हैं-चित् शब्द आत्मा का वाचक है । इस वाक्य में चेतन शब्द का प्रयोग न करके आत्मा शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय यह है कि 'क्षरात्मानावीशते देव एकः' 'आत्माज्ञान मयोऽमलः' इत्यादि श्रुतियों में आत्मा शब्द जीव के अर्थ में प्रसिद्ध है । अतएव यहां भी वह जीवार्थक है, इस अर्थ को बतलाने के लिए चित् शब्द का प्रयोग हुआ है ।

मध्य बीथीभट्टारक कृष्णपाद स्वामी प्रभृति आचार्यों ने अचित् तत्त्व से प्रारम्भ करके तत्त्वत्रय का उपदेश दिया है । उन आचार्यों के क्रम का प्रतिपादक- 'क्षरात्मानावीशते देव एकः' अर्थात् प्रकृति तथा जीव का नियामक दिव्य गुणवान् एक ईश्वर ही है । इन आचार्यों का अभिप्राय है कि-प्रकृति तत्त्व का ज्ञान हुए बिना यह ज्ञान नहीं हो सकता है कि ईश्वर आत्मा और प्रकृतिकी अपेक्षा श्रेष्ठ तत्त्व है । सर्व प्रथम प्रकृति को जानकर तदनन्तर उसके अन्तर्वर्ती आत्मा को जानने के पश्चात् उन दोनों के नियामक परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहिये ।

चित् तत्त्व से प्रारम्भ करके तत्त्वत्रय का उपदेश करने वाले श्रीलोकाचार्य स्वामी का अभिप्राय है कि चूँकि अचित् तत्त्व को राज्ञ्य रूप से जानना चाहिए तथा ईश्वर तत्त्व को उपादेय रूप से जानना चाहिए; अतएव सर्वप्रथम उन दोनों प्रकार के ज्ञानों के अधिकारी जीवात्मा के ही स्वरूप को जानना चाहिए चित् तत्त्व से उपक्रान्त तत्त्वत्रय के उपदेश में—‘भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्त्वा’ अर्थात् जीव प्रकृति तथा नियामक परमात्मा मनन करके प्रभृति श्रुतियाँ प्रमाण हैं । इस तरह दोनों प्रकार के उपदेशक्रम वेदान्तसिद्ध हैं । किन्तु श्रीविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्यों ने चित् तत्त्वोपक्रान्त ही तत्त्वत्रय के उपदेश की वरीयता दी है । उदाहरणार्थं श्रीयामुनाचार्य स्तोत्ररत्न में कहते हैं—चित् अचित् तथा ईश्वर इन तीनों के स्वरूप तथा स्वभाव का’ इसी तरह श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य कहते हैं—‘अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणो ।’ (वेदार्थ सं० १) अर्थात् सम्पूर्ण चेतनाचेतनपदार्थों के स्वामी के लिए—अतएव श्रीलोकाचार्य स्वामी ने भी—चित् तत्त्वोपक्रान्त तत्त्वत्रयोपदेशपद्धति को अपनाया है ।

उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति तत्त्वनिर्णयक्रमः । तत्र सर्वप्रथमं तत्त्वत्रयमुद्दिश्य उद्देशक्रमेण चिच्छब्दार्थस्यात्मनस्स्वरूपमाह—

तत्त्वों के निर्णय का क्रम है कि सर्व प्रथम उसका नाम

निर्देश जाता किया है । पुनः निर्दिष्टवस्तु का स्वरूपनिरूपक घर्म (लक्षण) बतलाया जाता है और अन्त में इस बात की जाँच की जाती है कि उक्त लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों में से कोई दोष तो नहीं है । श्रीलोकाचार्य स्वामी ने भी दूसरे वाक्य में तत्त्वत्रय का उद्देश करके; उद्दिष्ट क्रम से सर्वप्रथम चित् शब्द के अर्थभूत आत्मा का स्वरूप-लक्षण बतलाते हैं-

मृ०-आत्मस्वरूपम्-‘शेन्नु शेन्नु परम्परमाय्’ इत्युक्त प्रकारेण देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्धिविलक्षणम् अजडम् आनन्द-रूपं नित्यं अणु अव्यक्तम् अचिन्त्यं निरवयवं निर्विकारं ज्ञानाश्रयभूतम् ईश्वरस्य नियाम्यं धार्यं शेष भूतं च ।

अनु०-आत्मा का स्वरूप-‘शेन्नु-शेन्नु परम्परमाय्’ (स० गी० ८।१०।५) इस गाथा के अनुसार देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और ज्ञान से विलक्षण, अजड, आनन्दस्वरूप, नित्य, अणु परिमाण वाला, अव्यक्त, अचिन्त्य, निरवयव, निर्विकार, ज्ञान का आश्रय तथा ईश्वर का नियाम्य, धार्य तथा शेष है ।

छा० तो०-अस्मिन् लक्षणे भागद्वयमस्ति-परमतनिरासः आत्मनः स्वरूपञ्च । प्राणबुद्धिविलक्षणम् इत्यन्तं परमतनिरासः ।

पाठभेद-आत्मास्वरूपं गत्वागत्वोत्तरोत्तरमित्युक्तप्रकारेण देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्धिभ्यो विलक्षणमजडमानन्दरूपं नित्यमण्वव्यक्तमचिन्त्यं निरवयवं निर्विकारं ज्ञानाश्रय ईश्वरस्य नियाम्यं धार्यं शेषम् ।

अजडमारभ्य शेषभुतञ्चेत्यन्तं आत्मनः स्वरूपम् । तत्र 'देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्धिविलक्षणम्' इति समस्तं पदम् । द्वान्द्वान्ते विद्यमानत्वात् विलक्षणमिति पदं प्रत्येकेनाभिसंबद्ध्यते । तथाहि सति-देहविलक्षणम्, इन्द्रियविलक्षणम्, मनोविलक्षणम्, प्राणविलक्षणम्, बुद्धिविलक्षणम् चात्मस्वरूपमित्यर्थाः निस्सरन्ति । देहेन्द्रियमनः प्राणबुद्धिभ्योवैलक्षण्यप्रतिपादनस्य मूलमाह-शेन्नु-शेन्नु परम्परमायु' (सङ्गी० दादा५) इत्यादिकां शठकोपसूरेः गाथाम् । अस्यां गाथायां श्रीसूरिः देहेन्द्रियादिभ्यः उत्कृष्टतांमात्मनः । प्रतिपादितवान् ! उत्कृष्टत्वादेवात्मा देहेन्द्रियादिभ्यो भिद्यते । ग्रन्थकारः देहविलक्षणमित्युक्त्वा देहात्मवादिनां चार्वाकाणां मतम्, इन्द्रियविलक्षणमित्युक्त्वा इन्द्रियात्मवादिनां चार्वाकाणां मतम्, मनोविलक्षणमित्युक्त्वा मन आत्मवादिनां मतम्, प्राणविलक्षणमित्यनेन प्राणात्मवादिनां चार्वाकाणां मतम्, बुद्धिविलक्षणमित्युक्त्वा तन्त्रेणबौद्धानाम्प्रच्छन्नबौद्धानाञ्च मतम् निराकरोति । इत्थं परेषामतम् निराकृत्य आत्मनः विद्विष्टाद्वैतसिद्धान्तानुबलं स्वरूपमाह-अजडमित्यारभ्य शेषभुतञ्चेत्यन्तम् ।

आत्मसिद्धिकाराः श्रीमद्यामुनाचार्या आयाहुः-देहेन्द्रियमनः प्राणधीम्योन्योन्यलक्षणः नित्यो व्यापो प्रतिक्लेशमात्माभिन्नः स्वतः सुखी ॥ (आ० सि० ३)

आमोदः-आत्मा के इस लक्षण वाक्य के दो अंश है-दूसरे वाक्यों के मत का खण्डन तथा अपने सिद्धा-

न्तानुसार आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन । 'आत्मस्वरूपम्' से लेकर 'विलक्षणम्' पर्यन्त दूसरे वादियों के मत का खण्डन किया गया है । 'अजडम्' से लेकर 'शेषभूतञ्च' पर्यन्त अपने सिद्धान्तनुकूल आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है । इस वाक्य का 'देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्धिविलक्षणम्' पद समस्त पद है । इस वाक्य का विग्रह इस प्रकार है । "देहश्च, इन्द्रियाणि च, मन । श्च, प्राणाश्च, बुद्धिश्च देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्धयः तेष्योविलक्षणम् देहेन्द्रियमनःप्राणबुद्धिविलक्षणम्" । इस तरह इसपद का अर्थ होता है कि आत्मा का स्वरूप देह इन्द्रिय, मन, प्राण और ज्ञान से विलक्षण है । ग्रन्थकार ने अपने इस कथन को साधार सिद्ध करते हुए श्रीशठकोपसूरि प्रणीत सहस्रगीति की (सं० गी० ८८१ गाथा) "शेन्नु शेन्नु परम्परमाय्" गाथा को उद्धृत किया है । इस गाथा में श्री सूरि ने आत्मा को देह इन्द्रिय आदि से उत्कृष्ट बतलाकर देहादि से आत्मा को विलक्षण बतलाया है ।

ग्रन्थकार ने देह से विलक्षण आत्मा के स्वरूप को बतलाकर देहात्मवादी चार्वाकों के मत का; इन्द्रियों से विलक्षण आत्मा के स्वरूप को बतलाकर इन्द्रियात्मवादी चार्वाकों के मत का; मन से भिन्न आत्मा के स्वरूप को बतलाकर मन आत्मवादी चार्वाकों के मत का; प्राण से भिन्न आत्मा के स्वरूप को बतलाकर प्राणआत्मवादी चार्वाकों के मत का तथा बुद्धि से भिन्न आत्मा के स्वरूप को बतलाकर एक साथ ही ज्ञानात्मवादी

बौद्धों तथा ज्ञानमात्रात्मवादी अद्वैती विद्वानों के मत का; खण्डन किया है ।

इसके पश्चात् ग्रन्थकार ने वाक्य के शेष अंश के द्वारा आत्मा का स्वरूप बतलाते हुए उसे अजड, आनन्दस्वरूप, नित्य, अणुपरिमाण वाला, अव्यक्त, अचिन्त्य, निरवयव, निर्विकार, ज्ञानवान् तथा परमात्मा का नियाम्य, धार्य एवं शेष बतलाया है ।

चूँकि स्वरूप लक्षण घटक सभी पदों की व्याख्या स्वयं ग्रन्थकार करेंगे अतएव यहाँ उनकी व्याख्या अनावश्यक होगी ।

५—आत्मस्वरूपस्य देहादिविलक्षणत्वं कथमिति चेत्

इत्थम् ।

अनु०—यदि कोई पूछे कि आत्मा का स्वरूप देहादि से विलक्षण कैसे है तो (इसका उत्तर है—) इस तरह (निम्नोक्तप्रकारसे) छा०तो०—नहि प्रतिज्ञामात्रेण अपि तु लक्षणप्रमाणाभ्याम् वस्तु-सिद्धिः, इति नियमानुसारेण आत्मनो देहादिविलक्षणरूपे केनचित् प्रमाणेन भाव्यम् । तच्च प्रमाणं किमिति चेदुच्यते ।
आमोद—शंका—केवल प्रतिज्ञा कर देने मात्र से ही वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, अपितु उसके लिये वस्तु के लक्षण और प्रमाण की अपेक्षा होती है । अतएव आत्मा के देहादि विलक्षणत्व की

पाठभेद ५—आत्मस्वरूपं कथं देहादिविलक्षणमिति चेत् ।

सिद्धि के लिये किसी प्रमाण का होना अत्यन्त अपेक्षित है । वह प्रमाण कौन सा है ?

समा—आत्मा के देहादिभिन्नत्व की सिद्धि के लिये निम्नांकित प्रमाण उपस्थित किये जा रहे हैं ।

देहादीनां आत्मविलक्षणत्वेयुक्तीः प्रतीतिः । देह आदि के आत्म से भिन्न सिद्ध करने के लिये युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं ।

६—देहादीनाम् 'मम देहादय' इति आत्मनो भिन्नतया भानात्, इदंत्वेन भानात्, आत्मनश्च अहंत्वेनमासमानत्वात्, एतेषां कदाचिद्भासमानत्वात्, कदाचिदभानाच्च, अत्मनस्सदाभासमानत्वाच्च, एतेषां बहुत्वात्, आत्मन एकत्वाच्च एतेभ्यो विलक्षण आत्मैत्यङ्गीकर्तव्यम् ।

अनु०—देह आदि की 'मेरे देह आदि हैं' इस रूप से आत्मा से भिन्नता की प्रतीति होने, यह-यह इस रूप से प्रतीत होने और आत्मा के मैं-मैं इस रूप से प्रतीत होने—इन सबों की कभी प्रतीति होने और कभी नहीं प्रतीति होने तथा आत्मा की प्रतीति सदा होते रहने, इन सबों (देहादि) के अनेक होने तथा आत्मा के एक होने से, स्वीकार करना चाहिये कि आत्मा इन सबों से भिन्न है ।

पाठभेद—देहादीनां मम देहादिकमिति आत्मनः पृथगुपलम्बमानत्वात् इदमित्युपलम्बमानत्वात् आत्मनोऽहमित्युपलम्भात्, आत्मनः सर्वदोषलम्भात्, एतेषामनेकत्वादात्मन एकत्वादात्मैतेभ्यो विलक्षणः स्वीकार्यः ।

(१६)

तत्त्वतयम्

छा० तो०—यद्यपि आत्मसिद्धिग्रन्थे श्रीभाष्ये च पृथक्-पृथक् देहादीनामात्मत्वं विस्तरेण खण्डितम्, परञ्च ग्रन्थविस्तारभिया- तदखिलं परित्यज्य युक्तानां त्रयं नवीनं प्रस्तौति ग्रन्थकारः येन देहादिकेभ्य आत्माव्यतिरिच्यते । तत्र प्रथमा युक्तिः वर्तते यत्- आत्मा सदा अहमहमित्याकारेण प्रतीयते परञ्च, देहादिकाः 'मम- देहः, ममेन्द्रियाणि, मममनः, ममप्राणाः इत्यादि रूपेण सदा आत्मा श्रितत्वेन इदं शरीरम् इमानीन्द्रियाणि, इत्यादिरूपेण इदंत्वेन च प्रतीयन्ते, अतएव प्रतीत्याकारभेदात् उभयोर्भेदः सिद्धयति । देहा- दिकाः सर्वदा नो भासन्ते, कदाचिद् (जग्रददशायाम् स्थूलोऽहम्' इत्यादिरूपेणोपलभ्यन्ते, कदाचित् (सुषुप्त्यादौ) च तथा नोपल- भ्यन्ते । आत्मनश्च सदोपलम्भो भवतीति भिद्यते देहादिभ्य आत्मा । अथवा जन्ममरणभाक्त्वेन देहादीनां कदाचिदुपलब्धिः कदाचिच्चा- नुपलब्धिः आत्मनश्चनित्यत्वात् सर्वदोपलब्धिर्भवति । एवमेव चक्षुरादिरूपेणोपलभ्यमानानीन्द्रियाणि आन्ध्यवाधिर्यादीं संजाते नोपलभ्यन्ते । संकल्पादि हेतुतयोपलभ्यमानं मनो मूढावस्थायां नोपलभ्यते, मोहाद्यवस्थायामुच्छ्वासनिःश्वासरूपेणोपलभ्यमानानां प्राणानामुपलब्धिर्नहि भवति, ज्ञानमपि विषयाग्रहणवेलायां नानु- भूयते' आत्मा च नित्यत्वान्नहि भ्रियते । चक्षुः श्रोत्राभ्यां सम्पन्नः इदानीमन्धो जातः बधिरो जातः, किञ्च प्राक् सुविशद- मनस्कोऽहमिदानीं न किञ्चिज्जानामि, तदानीमहं निष्प्राणः इदानीं संप्रणिजातो मम प्राणानमजनि, इदानीं नाटमित्यादिप्रका

रेणानुभवितारूपेण एतेषामुपलभ्यमानदशायामनुपलभ्यमानदशायाम् च सदोपलभ्यते । एतेषांबहुत्वादित्यादि-किञ्च इमे प्राणादयः अनेके सन्ति तथाहि-अनेकावयवसंघातात्मकत्वाद्देहस्यानेकत्वम्, चक्षुः श्रोत्रादि भेदेनेन्द्रियाणामनेकत्वम्, मनोबुद्ध्यहंकारचित्तभेदेन मनसोऽनेकत्वम्, प्राणापानादि भेदेन प्राणस्यानेकत्वम्, ज्ञानभेदेन च बुद्धेरनेकत्वम् सिद्ध्यति किन्तु आत्मा सदैक एवेति भिद्यते आत्मा देहादिभ्यः ।

आमो०—श्रीमद् यामुनाचार्यस्वामी ने आत्मसिद्धि नामक ग्रन्थ में देहात्मवाद आदि सभी अहमर्थव्यतिरिक्त आत्मवादियों के मत का अलग-अलग खण्डन किया है । किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रन्थ विस्तार के भय से उन सभी युक्तियों को उपस्थित न करके ऐसी तीन युक्तियों को उपस्थित किया गया है, जिनसे आत्मा की देहादि से भिन्नता सिद्ध हो जाती है । वे युक्तियाँ निम्न प्रकार की हैं—

१-आत्मा की सदा 'मैं-मैं' इस रूप से प्रतीति होती है जब की देहादिक की 'यह देह है, ये इन्द्रियाँ हैं' इत्यादि प्रतीतियाँ में 'यह-यह' इस रूप से प्रतीति होती है । फलतः अहंकारगोचर आत्मा इहंकार गोचर देहादि से भिन्न सिद्ध होता है । किञ्च देहादि 'मेरादेह, मेरी इन्द्रियाँ, मेरे प्राण इत्यादि रूप से आत्माश्रित प्रतीत होते हैं, और आत्मा उनके आश्रय रूप से । इसलिये भी आत्मा देहादि से भिन्न सिद्ध होता है ।

२-देहादिक की सर्वदा प्रतीति नहीं होती है । उनकी

जाग्रत अवस्था में ही 'मैं मोटा हूँ, मैं देख पतला हूँ' इत्यादि अनुभवों के माध्यम से मोटा पतला होने वाले के रूप में प्रतीति होती है, किन्तु सुषुप्तिकाल में उनको उस तरह से प्रतीति नहीं होती है। किन्तु आत्मा की तो सदा ही उपलब्धि होती है। सोकर जगने वाला व्यक्ति अनुभव करता है मैं सुख पूर्वक सोया। इस प्रतीति में वह सुषुप्ति काल में सुख पूर्वक रहने वाले आत्मा का परामर्श करता है। अतएव कदाचित् भासमान देहदि से सर्वदाभासमान आत्मा की भिन्नता सिद्ध होती है।

अथवा-एतेषां कदाचिद्भासमानत्वात् इत्यादि वाक्य का अभिप्राय है कि जननमरणशील होने के कारण देह की कभी उपलब्धि होती है और कभी उपलब्धि नहीं होती है, इसी तरह चक्षुः श्रोत इत्यादि रूप से उपलब्ध होने वाली इन्द्रियों की अन्धे अथवा बधिर हो जाने पर उपलब्धि नहीं होती है, संकल्प त्रिकल्प के साधन रूप से उपलब्ध होने वाला मन्त्र भी कभी मूढ़ा इत्यादि की अवस्थाओं में उस प्रकार से नहीं उपलब्ध होता है, उच्छ्वास एवं निश्वास के रूप में नासिका एवं मुख से रेचित होने वाला प्राण भी बेहोशी की अवस्था में नहीं उपलब्ध होता है। जाग्रत अवस्था में रूप रसादि के साक्षात्कार के साधनरूप में उपलब्ध होने वाला ज्ञान भी सुषुप्ति आदि की बेला में (जब कि वषियों का ग्रहण नहीं होता है) नहीं उपलब्ध होता। किन्तु आत्मा नित्य है, वह जनन मरण शील नहीं है। इन्द्रियों का

व्याघात हो जाने पर आत्मा अनुभव करता है कि-पहले मैं चक्षुः श्रोत आदि इन्द्रियों से युक्त था किन्तु अब अन्धा या बहरा हो गया हूँ, पहले मेरा मन प्रसन्न था किन्तु इस समय कुछ भी पता नहीं चलता है। बेहोशी की अवस्था में तो मैं प्राण हीन हो गया था किन्तु इस समय मेरे प्राण फिर आ गये हैं, पहले मुझे ज्ञान हो गया था किन्तु अब वह नष्ट हो गया है, इत्यादि प्रकार से अनुभव करने वाले के रूप से इन सबों की उपलब्धि तथा अनुपलब्धि के भी हालत में आत्मा की उपलब्धि होती रहती है। इस तरह आत्मा को शरीर आदि से विलक्षणता की सिद्धि होती है।

३-एतेषां बहुत्वादित्यादि—आत्मा की शरीरादि से भिन्नता की सिद्धि के लिये अन्तिम युक्ति को प्रस्तुत करते हुये ग्रन्थकार कहते हैं—कि ये शरीर आदि अनेक हैं तथा आत्मा एक है। हस्त पाद आदि अवयवों का समुदाय शरीर है, अतएव अनेक अवयवात्मक होने के कारण शरीर की अनेकता की सिद्धि होती है। चक्षुः, श्रोत्र, त्वक्, आदि के भेद से इन्द्रियां भी अनेक हैं, मन, बुद्धि, अहङ्कार तथा चित्त नामक दशा भेद के कारण मन की अनेकता सिद्ध होती है, प्राण अपान आदि के भेद से प्राण की अनेकता सिद्ध होती है, तथा प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के भेद से ज्ञान की अनेकता सिद्ध होती है; किन्तु आत्मा तो एक ही है। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। अतएव अनेक शरीर

(२०)

तत्त्वत्रयम्

आदि से एक आत्मा भिन्न सिद्ध होता है ।

ननु 'तर्कप्रतीष्ठानात्' इति सूत्रबलेन ज्ञायते यत् केवलेन तर्केण सिद्धं वस्तु सुप्रतिष्ठितं न भवतीति चेदाह—

प्रश्न उठता है कि 'तर्कप्रतीष्ठानात्' (शा०मी० २।१।) इस सूत्र के द्वारा ज्ञात होता है कि केवल तर्क के द्वारा सिद्ध वस्तु सुप्रतिष्ठित नहीं होता है । तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—

७—एतासां युक्तीनां बाधसम्भवेऽपि शास्त्रबलेन आत्मा देहादि—विलक्षणः सिद्धयति ।

अनु०—इन व्युक्तियों का बाध संभव होने पर भी शास्त्र के द्वारा आत्मा देहादि से विलक्षण सिद्ध होता है ।

छा०तो०—न हि सर्वासां युक्तीनां बाधो युक्त्यन्तरेण संभवति । प्रमाणप्रतिकूलानामेव युक्तीनां बाधः प्रमाणानुकूलास्त्वबाधिता एव । उपयुक्ता युक्तयः प्रमाणानुकूलाः सन्ति एव तासां बाधो न संभव इति अपिना ज्ञायते । यदि कथञ्चित् तासां बाधोऽपि संभवेत्तदा शास्त्राण्येवात्मनः शरीरादिभ्यो वैलक्षण्यसाधने समर्थानि सन्ति ।

तथाहि—'पञ्चविंशो ह्यात्मा, इत्यादिकाः श्रुतयः—पञ्चविंश' तमो जीवः (साम २० १०१)

भूतानि च कवर्गेण चवर्गेणेन्द्रियाणि च,

पाठभेद—७ एवं युक्तीनां बाधसम्भावनायामपि शास्त्र बलेनात्मादेहादि विल-

टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादयस्तथा । (पक्ष० पु० उ० ख० २२५ । २५)
 मनः पकारेणैवोक्तं फकारेणत्वहकृतिः N
 वकारेण भकारेण महान् प्रकृतिरुच्यते N२६N
 आत्मा तु स मकारेण पञ्चविंशः प्रकीर्तितः N
 यः परः प्रकृतः प्रोक्तः पुरुषः पञ्चविंशकः N२७N
 स एव सर्वभूतात्मा नर इत्यभिधीयते N
 आत्माशुद्धोऽक्षरः शान्तो निगुणः प्रकृतेः परः ।
 प्रवृद्धयपचयीनास्य एकस्याखिलजन्तुषु ।
 पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरः पाण्यादिलक्षणः
 ततोऽहमिति कुत्रेतां संज्ञां राजन्करोम्यहम् N
 किंत्वमेतच्छिरः किन्नु शिरस्तव तथोदरम्
 किमु पादादिकं त्वं वै तवेतत् किं महीपते ।
 समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूतो व्यवस्थितः
 कोऽहमित्येव निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव !
 पञ्चभूतात्मके देहे देही मोह तमोवृतः
 अहंममेतदित्युच्चैः कुरुते कुमतिर्मतिम्
 आकाशवायवग्निजलपृथिवीभ्यः पृथक्स्थिते ।
 अनात्मन्यात्मभावं वा कः करोति कलेवरै ।

इत्यादिकाः स्मृतयश्च आत्मानं शरीरादिभ्यो विलक्षणं
 साधयन्ति ।

अमो०—सभी युक्तियों का किसी दूसरी युक्ति से बाध संभव
 ही; ऐसी बात नहीं है । जो युक्तियाँ शास्त्रानुकूल होती हैं उनका

(२२)

तत्त्वत्रयम्

बाध नहीं होता है; शास्त्रप्रतिकूल युक्तियों का ही बाध होता है। उपर्युक्त वाक्य में उद्दिष्टावस्थित युक्तियाँ शास्त्रानुकूल हैं; अतएव उनका बाध संभव नहीं है, फिर भी यदि कोई तार्किक युक्त्याभासों के द्वारा उन युक्तियों को बाधित ही कर दे; तो भी कोई बात नहीं है। शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा भी आत्मा देह आदि से भिन्न सिद्ध होता है। वे शास्त्रीय प्रमाण इस तरह के हैं—

‘पञ्चविंशत्तमोजीवः (सामर० १०१ + श०प० ब्रा० १०।१।२।८) अर्थात् जीवात्मा चतुर्विंशति तत्त्वात्मिका प्रकृति से भिन्न पञ्चीसवां तत्त्व है। ‘पञ्चविंश आत्मा (श०प० ब्रा० १०।१।२।८) चौविंश तत्त्वों से अतिरिक्त पञ्चीसवां तत्त्व आत्मा है। ये दोनों श्रुतियाँ प्राकृतिक शरीर आदि से आत्मा को भिन्न सिद्ध करते हैं। तथा—

कवर्ग के (पाँच अक्षरों द्वारा पञ्चमहाभूत, चवर्ग के (पाँच अक्षरों) द्वारा पाँच इन्द्रियाँ टवर्ग के द्वारा (पाँच प्रकार के रूपादिका) ज्ञान, तथा तवर्ग के द्वारा (पाँच प्रकार के रूप रसादि) विषय; पकार के द्वारा मन तथा फकार के द्वारा अहंकार का अभिधान होता है, बकार तथा भकार के द्वारा क्रमशः महान् और प्रकृति कहे जाते हैं और वह (प्रसिद्ध) आत्मा तो मकार के द्वारा अभिहित होता है; जो प्रकृति से परे है। वह जो पञ्चीसवां तत्त्व है। वही सभी भूतों को आत्मा होने से नर कहलाता है। अकेला ही वह आत्मातत्त्व सभी जीवों में विद्यमान रहता है, तथा उसके आकार में कोई वृद्धि अथवा हास नहीं होता है। चूँकि

शिर, हाथ आदि (अवयवों के संघात) स्वरूप शरीर से आत्मा भिन्न है अतएव हे राजन् इन सबों में से किसको मैं अहम् (आत्मा) शब्द से अभिहित कहूँ ? किन्तु ये शिर तथा उदर तो तुम्हारे हैं । क्या तुम ये पैर इत्यादि अंग हो अथवा ये तुम्हारे हैं ? तुम इन सभी अंगों से अलग हो अतएव राजन् कुतलता पूर्वक यह विचार करो कि तुम कौन हो ? मोहान्धकाराच्छन्न शरीरी दुर्बुद्धि के कारण ही पांचभौतिक शरीर में अहंकार और ममकार की बुद्धि अत्यधिक करता है । पृथिवी, जल, तेज, वायु एवं आकाश इन सबों से उत्पन्न आत्मव्यतिरिक्त अनात्मा शरीर में आत्मा को बुद्धि कौन कर सकता है ?

ये सभी स्मृति वाक्य भी आत्मा को शरीरादि से भिन्न सिद्ध करते हैं ।

८-अजडत्वं नाम-ज्ञानमन्तरापि स्वतोभासमानत्वम् ।

अनु०-ज्ञान के बिना भी स्वयं प्रकाशित होते रहने को (आत्माका) अजडत्व कहते हैं ।

छा०तो०-अनन्याधीनप्रकाशमानतैवाजडता । यथा दीपः स्वेतरान् घटपटादीन् प्रकाशयन्नपि स्वयमेवात्मानं प्रकाशयति, स्व-प्रकाशाय दीपकान्तरं नापेक्षते एवमेवात्मापि सर्वेषां विषयाणां व्यवहार हेतुस्तन् स्वयमेवस्वव्यवहारहेतुः ! 'हृदयन्तर्ज्योतिः पुरुषः' (वृ०६।३।७) 'आत्मा ज्ञानमयः' इत्यादिवाः श्रुतयः स्मृतयश्च

आत्मनः ज्ञानमयत्वं स्वयंप्रकाशमानत्वञ्च साधयन्ति ।

आमो०—स्वाधीन प्रकाश वाला होना ही आत्मा की अजड़ता । जैसे दीपक घट-पट आदि अपने विषय भूत सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है । किन्तु अपने प्रकाश (व्यवहार) के लिए प्रकाशक दूसरे दीपक आदि की अपेक्षा नहीं करता है । वह अपना प्रकाश स्वयं कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी स्वेतर समस्त विषयों के व्यवहार (प्रकाश) का कारण होते हुए भी अपने को स्वयं प्रकाशित कर लेता है । अपने प्रकाश के लिए उसे किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है ।

‘हृदयन्तर्ज्योतिः पुरुषः’ (वृ० ६।३।७) अर्थात् हृदय के भीतर प्रकाश स्वरूप पुरुष (जीवात्मा) विद्यमान हैं, ‘आत्मा ज्ञानमयोऽमलः’ आत्मा ज्ञान स्वरूप एवं सभी प्राकृतिक दोषों से रहित है । ये सभी वाक्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप तथा स्वयं प्रकाश बतलाते हैं ।

मृ०—६—१० आनन्दरूपत्वञ्च सुखरूपत्वम् ।
मुप्तोत्थितस्य ‘सुखमहमस्वाप्स’ मिति परामर्शदर्शनात्
सुखरूप आत्मा भवति ।

अनु०—आत्मा का सुखस्वरूप होना ही उसकी सुख स्वरूपता

पाठभेद ९—आनन्दरूपत्वं सुखस्वरूपत्वं,

पाठभेद १०—प्रबुद्ध सुखमहम् स्वाप्समिति प्रति सन्देहातीति-
सुखरूपं भवति ।

नम् तस्याजडत्वानन्दत्वसिद्ध्या च जडात्मवादस्य निराकरणम् संजातम् ।

आमोदः—आत्मा का सुखस्वरूप होना ही उसकी आनन्द-रूपता है । आत्मा को सुख स्वरूप इसलिए मानना पड़ता है कि वह स्वभाव से ही अनुकूल प्रतीत होता है । 'स्तु' का अनुकूल रूप से प्रतीत होना है उसकी सुखरूपता है । आकरग्रन्थो भी अनुकूल ज्ञान को सुख कहा गया है ।

चूँकि सोकर जगा हुआ पुरुष यह परामर्श करता है कि मैंने सुख पूर्वक सोया' इससे ज्ञात होता है कि आत्मा सुखस्वरूप है । क्योंकि सुषुप्तिकाल में विषयों का तो ग्रहण होता नहीं है अतएव उस समय आत्मा ही सुखरूप से प्रतीत होता है और जगने पर सोने वाला पुरुष उसी का सुखरूप से स्मरण करता है । कहा भी गया है कि-अनुकूलमित्यादि अर्थात् 'स्तु' अनुकूल होता है तथा दुःख प्रतिकूल, यह निश्चित है । अतः अपना आत्मा अनुकूल रूप से ही प्रतीत होता है यह सबों स्वात्मानुभव है ।' इस तरह सिद्ध होता है कि आत्मा सुखस्वरूप ही है ।

यहाँ पर यदि कोई यह शंका करे कि 'जिस तरह इस समय सुखी हूँ, उस तरह मैंने सोया' यही 'सुखमहमस्वामि' इस परामर्श वाक्य का अर्थ है तो इस तरह की शंका उचित नहीं होगी; क्योंकि जिस तरह 'मन्दमगच्छम्'

प्रतीति वाक्य का अर्थ होता है मैं 'धीरे-धीरे चला ।' इस वाक्य में प्रतीयमान मन्दता गमनकालिक है कथनकालिक नहीं । अथवा 'मधुरमगायम्' अर्थात् 'मैंने मधुर गाया ।' इस वाक्य में प्रतीयमान माधुर्य गानकालिक है, कथन कालिक नहीं; उसी तरह 'सुखमहमस्वाप्सम्' इत्यादि अनुभूतियों में प्रतीयमान सुख स्वाकालिक ही है, परामर्शकालिक नहीं ।

आत्मा को सुखरूपता का समर्थन करते हुए श्रीभाष्यकार कहते हैं—सो कर जमने वाला पुरुष परमर्श करता है कि मैंने सुख पूर्वक सोया । इस परामर्श के द्वारा सुषुप्तिकाल में भी आत्मा के ही सुखित्व एवं ज्ञातृत्व धर्म ज्ञात होते हैं ।

'आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्' कोई इस आत्मा को अत्यन्त अनुकूल होने के कारण आश्चर्य पूर्वक साक्षात्कार करता है ।

'ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा' अर्थात् आत्मा ज्ञानमय एवं आनन्दमय है । 'ज्ञानानन्दैकलक्षणम्, अर्थात् आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप एवं आनन्दस्वरूप है ; इत्यादि स्मृतियाँ आत्मा को ज्ञानानन्दमय बतलाती हैं ।

इस तरह आत्मा के प्रकृति से परे (उत्कृष्ट) सिद्ध होने से देहात्मवाद का खण्डन तथा आत्मा के अजड एवं आनन्द स्वरूप सिद्ध होने से जडात्मवाद का खण्डन हो गया । नैयायिक विद्वान आत्मा का स्वरूप पाषाणवत् जड मानते हैं । उनके मत में आत्मा का गुण ज्ञान असाधारण होने पर भी आगन्तुक है । आत्मा के ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्ध हो जाने से नैयायिकों का

जड़ात्मवाद अप्रामाणिक सिद्ध होता है ।

११-नित्यत्वं नाम-सदावर्तमानत्वम् । १२-सदावर्तते चेज्जन्म मरणोक्तं भवतइति चेत् देहसम्बन्धोजन्म देहवियोगो मरणम् ।

अनु०-सर्वदा (भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान इन तीनों का में) आत्मा की सत्ता का रहना ही उसकी नित्यता है । यदि कहे-यदि आत्मा सर्वदा रहता है तो उसके जन्म और मरण कैसे हो हैं ? तो इसका उत्तर है कि देह का सम्बन्ध होना ही उसका जन्म है और देह का वियोग होना ही उसका मरण कहलाता है ।

छा० तो०-त्रिकालवर्तित्वमेव नित्यत्वम् । सर्वदा वा आत्मा, अतएव नित्यः । 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' (कठो २।१८) 'नित्यो नित्यानां' (गुह्यका० ७१) 'अजो नित्यः शाश्वतो यंपुराणो' (कठो० २।१८ + भ०गी० २।२० + भव सं० २।३६) इत्यादिका श्रुतयो हि आत्मनो नित्यत्वं प्रतिपादयन्ति । नन्वात्मनो नित्यत्वस्वीकारे 'प्रजापतिः प्रजा असृजत' (तां० ब्रा० ११।४।४) सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः (छा० ८।४,६) 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्त्यतः प्रयन्त्यभिमंविशन्ति' (तैत्ति० ३।१) 'यतः प्रसूता जगतः प्रसूतो येन जीवान् विससर्ज भूम्याम् । (महा०ना० १।४) इत्यादि

पाठभेद-११, नित्यत्वं सर्वकालवर्तित्वम् ।

१२-सर्वकालसत्त्वे जन्ममरणाद्युपपत्तिः कथमिति चेन्न जन्म सम्बन्धो मरणं देहवियोगः ।

जीवस्य जन्ममरण प्रतिपादिकाः श्रुतयो बाध्येरन् । इति चेन्न ।
 अत्मनो देह संबन्धस्यैव जन्मनाभिहितत्वात्, देहवियोगस्य च
 मरणशब्देनाभिधीयमानत्वात् । तथा च स्मृतिः—प्रकृतिं पुरुषञ्चैव
 विद्ध्यनादौ उभावपि' (भ० गी० १३।२-२०) किञ्च आत्मनः
 सर्वदा सद्भावे सृष्टेः प्राक् प्रलयकाले सदेव सोम्येदमग्र आसी-
 देकमेवाद्वितीयम्' इत्यादिना ब्रह्मण एव एकत्वावधारणं विहन्येदि-
 तिचेत् न । प्रलयकाले नामरूपविभागानर्हसूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य
 परंब्रह्मण एव सत्त्वात् एकत्वावधारणस्योपपत्तेः ।

आमोदः—भूत भविष्यत् एव वर्तमान इन तीनों कालों में
 सत्ता का पाया जाना ही आत्मा की नित्यता है, आत्मा चूंकि इन
 तीनों काल में रहती है अतएव नित्य है । 'न जायते म्रियते वा
 विपश्चित्' जीवात्मा न तो कभी उत्पन्न होता है और न तो
 कभी मरता है । वह श्रुति जीव के जन्ममरणाविषयत्व का
 प्रतिपादन करती है । 'नित्यो नित्यानाम्' अर्थात् परमात्मा
 नित्य जीवों से भी बढ़कर नित्य है । यह श्रुति जीवों को नित्य
 एवं अनेक बतलाती है । इसी तरह 'अजोनित्यः शाश्वतोऽयं
 पुराणो' अर्थात् यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा प्राचीन
 है' इत्यादि स्मृतियाँ भी आत्मा को नित्य बतलाती हैं ।

शंका-आत्मा को नित्य मानने पर आत्मा के जन्म मरण
 आदि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ व्यर्थ
 हो जायेंगी; क्योंकि जो नित्य होगा उसका जन्म मरण कैसे

संभव है ? आत्मा के जन्म-मरण आदि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां निम्न हैं—'प्रजापतिः प्रजा असृजत्' अर्थात् प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की । 'सन्मूलाः' इत्यादि—हे सोमरसगानाहं श्वेतकेतो ! इन सारी प्रजाओं का मूल, आश्रय और आधार सत् शब्द वाच्य-परमात्मा ही है । इस श्रुति में प्रजाओं का (मूल-कारण) परमात्मा को बतलाकर प्रजाओं को परमात्मा से जन्य बतलाया गया है यतो वा० इत्यादि श्रुति बतलाती है कि जिस परमात्मा से ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीते हैं प्रलयकाल में जिसमें प्रवेश करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । ये श्रुतियां परमात्मा से सभी भूतों (जीवों) का उत्पत्ति आदि को बतलाती है । जिससे जगत् की सारी प्रजा उत्पन्न हुई और जो जलों के द्वारा जीवों को पृथिवी पर उत्पन्न कर दिया । ये सभी श्रुतियां जीवों की उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन करती हैं ।

तो इस शंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—जीव नित्य है श्रुति जो उनके जन्म-मरण का प्रतिपादन करती हैं वह जीव के देह सम्बन्ध संयोग तथा विप्रयोग रूप है । जीव के देह सम्बन्ध को उसका जन्म तथा देह संयोग विप्रयोग को उसका मरण कहा गया है । अतः कोई आगति नहीं ।

किञ्च आत्मा का नित्य होने के कारण सर्वदा सदा स्वीकार करने पर उसकी सत्ता सृष्टि से पहले प्रलयकाल

भी स्वीकार करनी पड़ेगी; किन्तु 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' अर्थात् हे सोमरस पानाहं श्वेतकेतो ? यह सम्पूर्ण जगत् सृष्टि से पूर्व सद्रूप ही था । वह सत् शब्द वाच्य परंब्रह्म ही अकेला और अद्वितीय (जगत् के अभिन्न निमित्तोपादान का ण) रूप से था । इस श्रुति में प्रलयकाल में सत् शब्द वाच्य परंब्रह्म की सत्ता बतलाकर अन्ययोगव्यावर्तक एवकार के द्वारा तद् व्यतिरिक्त सभी वस्तुओं का अभाव निर्धारण किया गया है । जीव को नित्य मानने पर इस श्रुति द्वारा ब्रह्म का एकत्वावधारण उपपन्न नहीं हो पायेगा ।

समाधान-प्रलयकाल में भी जीव और प्रकृति दोनों रहते हैं-क्योंकि 'प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी' अर्थात् प्रकृति तथा जीव दोनों की अनादि समझों । इस वाक्य में प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि बतलाया गया है । जो अनादि होता है वह अनन्त भी होता है । फलतः वह नित्य होता है । इस तरह जीव और प्रकृति दोनों नित्य हैं । अतएव ये दोनों प्रलयकाल में भी रहते हैं । किन्तु प्रलयकाल में ये नामरूप विभागानर्ह रूप से रहते हैं और परंब्रह्म के विशेषण रूप से रहते हैं । इन दोनों से विशिष्ट परमात्मा के एक होने के कारण श्रुति का एकत्वावधारण युक्तियुक्त है-

१३-अणुत्वं कथमिति चेत् ? १४-हृदयप्रदेशादुत्क्रामति

गच्छत्यागच्छतिचेति शास्त्रे प्रतिपादनात् अणुरात्मा भवति ।

अनु०-जीव में अणुत्व की उपपत्ति कैसे होती है ? (यदि कोई यह पूछे) तो (इसका समाधान है कि) शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है कि जीव (देह त्याग के समय) हृदय प्रदेश से उत्क्रमण करता है, लोकान्तरों में जाता है तथा (जन्म ग्रहण करने के लिए लोकान्तरों से) आता है, अतएव आत्मा अणुपरिमाण वाला सिद्ध होता है !

छा० तो०-नन्वात्माऽजडोज्ञानानन्दैकस्वरूपो नित्य इति प्रतिपादितः तथा विघस्यात्मनो विभुत्वे सम्भवति कथमणुत्वमिति चेदुच्यते । शास्त्राणि जीवस्य हृदयप्रदेशादुत्क्रमणं, लोकान्तरेषु गमनम्, लोकान्तरादागमनम् प्रतिपादयन्ति । तथाहि-‘हृदिह्येषात्मा’ (प्र० उ० ३।६) इति हृदय प्रदेशे जीवस्य निवासम्, ‘प्रद्योतेनैव आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्ना वा, अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः’ (वृ० ६।४।२) इति श्रुतिः जीवस्य हृदयप्रदेशादुत्क्रमणम्, ‘ये वै केचास्मात्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ (कौ० त० १।२) इत्यादिकाः श्रुतयः जीवस्य चन्द्रादिलोकेषु गमनम्, ‘तस्मात्लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणो’ (वृ० उ० ३।१)

पाठभेद १३-अणुत्वं कथमितिचेत् ।

पाठभेद १४-हृदय प्रदेशादुत्क्रमणं गमनागमनानां शास्त्रेणोक्त्वादर्शयितुं भवति ।

४।६) इत्यादिकाः श्रुतयो जीवस्य लोकान्तरादागमनं प्रतिपादयन्ति वेदान्तशास्त्रञ्च भ्रमादिदोषरहितमित्येतेषां श्रुतिवाक्यानां निर्वि-
रोधनिर्वाहात्मानोऽणुत्वमवश्यम्भुपेयम् । विष्वात्मनि उत्क्रान्ति
गत्यागत्यादिकं नहि सम्भवतीति । सूत्रकारोऽपि—‘उत्क्रान्तिगत्या-
गतीनाम् (शा०मी० २।३।२०।) त्यादिना जीवस्याणुत्वं साधयति ।

किञ्च—एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ।’ (मु० उ० ३।१।९)
बालाग्रशत भागस्य शतधाकल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः
सच न १।१।१ कल्प्यते (श्वे० ५।९) ‘आराग्रभागो ह्यवरोऽपिदृष्टः
इत्यादिकाः श्रुतयः—‘स्वरूपमणुमात्रं स्याज्ज्ञानानन्दैकं लक्षणम् ।
तसरेणु ‘प्रमाणस्ते रश्मिकोटिविभूषिताः ॥’ इत्यादिकाः स्मृतयश्च
जीवस्याणुत्वं साक्षाद् वदन्ति ।

अमोद—प्रश्न यह उठता है कि पहले आत्मा को अजड
ज्ञानान्देकस्वरूप तथा नित्य प्रतिपादित किया जा चुका है ।
इस तरह के आत्मा को विभु परिमाण वाला ही मानना चाहिये
जैसा कि नैयायिक विद्वान् स्वीकार करते हैं, अतएव उस आत्मा
का अणुत्व कैसे उपपन्न हो सकता है ? तो इसका उत्तर देते हुये
ग्रन्थकार कहते हैं कि, आत्मा को अणु परिमाण वाला स्वीकार
करने के अनेक हेतु हैं ।

१—सभी पुरुषों में पाये जाने वाले भ्रम, प्रमाद आदि दोषों
से रहित शास्त्रों में बतलाया गया है कि, आत्मा हृदय प्रदेश में
रहता है, वह शरीरत्याग करके चन्द्रादिलोकों में जाता है और

पुनः लोकान्तरों से इस लोक में आता है। यह सभी कर्म तभी संभव है, जब कि आत्मा को अणु परिमाण वाला माना जाय। आत्मा को विभु मानने पर शास्त्रों के इन प्रतिपादनों का विरोध होगा।

आत्मा के गत्यागति आदि के प्रतिपादक शास्त्र इस प्रकार हैं—‘हृदि ह्येषात्मा’ अर्थात् यह आत्मा हृदय प्रदेश में ही रहता है। यह श्रुति आत्मा का निवास स्थान हृदय प्रदेश को ही बतलाती है। ‘तेन प्रज्ञातेनैव आत्मा निष्कामंति चक्षुषो वा मूर्ध्नी वा अन्येभ्यो वा शरीरेभ्यः’ अर्थात् देह त्याग के समय जीव उसी प्रकाश के सहारे, नेत्रों से, अथवा शिरोभाग से, अथवा शरीर के किसी अन्यमार्ग से, शरीर से निकलता है। यह श्रुति हृदय प्रदेश से आत्मा के निष्क्रमण को बतलाती है, ‘ये वै केचास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव सर्वे गच्छन्ति। अर्थात् जो कोई भी जीव इस लोक से प्रयाण करता है, वे चन्द्रलोक में ही जाते हैं।’ यह श्रुति जीवों के लोकान्तर में गमन का प्रतिपादन करती है। ‘तस्माल्लोकात् पुनरेत्याह लोकाय कर्मणे’ अर्थात् फिर (पुण्यों के समाप्त हो जाने पर उस लोक से इस मर्त्यलोक में वे जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिये आते हैं)। यह श्रुति जीवों का लोकान्तर आगमन का प्रतिपादन करती है।

इन श्रुतियों के निर्विरोध निर्वाह के लिये आत्मा को अणु ही मानना चाहिये। विभु आत्मा में गमना-गमन संभव नहीं है।

है, क्योंकि विभु होने के कारण तो वह स्वयं सर्वत्र व्यापक होगा, उसका गमनागमन कहीं पर कैसे संभव होगा ?

किञ्च-एषोऽणुरात्मा चेतसा वेत्ति तव्यः' अर्थात् अणुपरिमाण वाला आत्मा मन के द्वारा ही जानने योग्य है । तथा "बालाग्र-शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्या यकल्पते।" अर्थात् बाल के अग्रभाग को सौ भागों में विभक्त करने पर सौवें भाग को सौभागों में विभक्त करने पर जितना सूक्ष्म उसका एक भाग होता है, वही भाग जीव का जानना चाहिये वह आत्मा मुक्ता अवस्था में अपने ज्ञान के द्वारा व्यापक हो जाता है । 'आराग्र-मात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' अर्थात् योगियों ने जीवात्मा का भी आरं के अग्रभाग के सगान सूक्ष्मरूप से साक्षात्कार किया है । इत्यादि श्रुतियां तथा स्वरूपमणुमात्रम्० इत्यादि० अर्थात् अणुपरिमाण वाले जीवात्मा का स्वरूप ज्ञानानन्द स्वरूप है । सूर्य की रश्मियों को करोड़ों की संख्या में विभूषित करने वाले त्रसरेणु हैं । इन स्मृतियों में आत्मा को अणु परिमाणक बतलाया गया है । इस तरह आत्मा का अणुपरिमाणकत्व सिद्ध होता है ।

१५-अणुर्वा हृदयप्रदेशमात्रे तिष्ठति चेत् सर्वत्र शरीरे सुखंदुःखं च कथमविशेषेणानुभवतीति चेत् ?

पाठभेद-१५ नन्वणुर्हृदयदेशे तिष्ठति चेत् सर्वत्र शरीरे सुख दुःखे कथमनु-भवतीति चेन्न ।

१६—मणिद्युमणिदीपादीनां क्वचिदवस्थानेऽपि प्रभा-
यास्सर्वत्रैक रूपेण व्याप्तिवज्ज्ञानस्य सर्वत्रैकरूपेण व्याप्त्या
तदनुभवो न विरुद्ध्यते ।

अनु०—यदि आत्मा अणु परिमाण वाला होकर हृदय प्रदेश
में रहता है तो सम्पूर्ण शरीर में समान रूप से सुख-दुख आदि
की अनुभूति कैसे होती है ? तो (इसका उत्तर है कि) जिस
तरह एक स्थान में रहने पर भी मणि सूर्य तथा दीपक आदि
को प्रभा सर्वत्र समान रूप से फैलती है, उसी प्रकार (हृदय प्रदेश
में) आत्मा के ज्ञान की व्याप्ति द्वारा से सम्पूर्ण शरीर में समान
रूप से सुखादि के अनुभव में कोई विरोध नहीं है ।

छा० तो०—अत्राणुत्वविरोधा शङ्कते-यद्यात्मा अणुपरिमाणको
हृदयमात्रप्रदेशवर्ती च वर्तते तर्हि केन प्रकारेण सः सम्पूर्ण
शरीरे सुखादिकमनुभवतीति चेदुच्यते—मणिद्युमणीत्यादिकम् ।

इममर्थं भगवान् वादयणः 'गुणाद्बालोकवत्' (शा० २।३।२६)
इति सूत्रेण स्पष्टं चकार । अस्य सूत्रस्याश योस्ति यत्—यद्यपि
आत्माऽणुपरिमाणकः अथापि सः स्वगुणेन ज्ञानेन द्वारा सम्पूर्ण शरीर
तथैव व्याप्नोति येन प्रकारेण एकदेशस्थितानां मणिद्युमणि
दीपादीनां प्रभाऽनेक देशव्यापिनी भवति ।

आमोदः—नैयायिक विद्वान् आत्मा को अणुपरिमाण वाला
नहीं स्वीकार करते हैं । वे आत्मा के अणुत्व का विरोध करते
हुए कहते हैं—आत्मा को अणुपरिमाणक, तथा हृदय प्रदेशवर्ती

पाठभेद—१६ मणिद्युमणि दीपादीनामेकदेशस्थानां प्रभा यथा सर्वत्र
व्याप्नोति, तथा ज्ञानं सर्वत्र व्याप्नोत्यतो न तद् भोग विरोधः ।

मानने पर आत्मा के सम्पूर्ण शरीर में होने वाले सुख-दुख आदि का अनुभव कैसे सम्भव है ? वह तो केवल हृदय में ही सुखादि का अनुभव कर सकता है । नैयायिकों की इस शंका का अपनोदन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—मणिद्युमणि इत्यादि—इस अर्थ का प्र.पादन ब्रह्मसूत्रकार ने ‘गुणाद्वालोकवत्’ (२।३।२६) सूत्र में किया है । इस सूत्र का अभिप्राय है कि—जिस तरह एक स्थान में रहने वाले मणि, सूर्य तथा दीपक की प्रभा अनेक स्थानों में फैलती है, उसी प्रकार अणुपरिमाणवाला आत्मा हृदय प्रदेश में रहकर भी अपने ज्ञान नामक गुण की व्याप्ति के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और सम्पूर्ण शरीर में होने वाले सुख आदि का अनुभव करता है ।

चे.।ह—

अथ स्यात् आत्मनो ज्ञानव्याप्त्या सम्पूर्णे शरीरे जायमानस्य सुखादिकस्यानुभवो संभवेन्नाम तथापि अनेकशरीरपरिग्रहं कुर्वतां सौभर्यादीनां अनेकेषु शरीरेषु सुखाद्यनुभवोन युज्यत इति यदि कोई यह कहे कि अणुपरिमाणक एक ही आत्मा शरीर के तत् अवयवों में होने वाले सुख आदि का अनुभव तो कर सकता है, किन्तु अनेक शरीरों को धारण करके तत्-तत् शरीरों में होने वाले सुख आदि का समानरूप से अनुभव जो सौभरि आदि योगिजन करते हैं वह आत्मा को अणुपरिमाणक तथा हृदयदेश-वर्ती मानने पर संभव नहीं है; तो उसका उत्तर देते हुए ग्रन्थ-

(३८)

तत्त्वत्रयम्

कार कहते हैं-

१७-एकस्यैककलेऽनेकदेहपरिग्रहोऽपि ज्ञानव्याप्त्या ।

अनु०-(सौभरि आदि) एक ही आत्मा का एक ही समय में अनेक शरीरों का धारण भी ज्ञान की व्याप्ति के द्वारा संभव है।

छा० तो०-हृदयप्रदेशवर्ती अणुपरिमाणकोऽप्यात्मा सम कालमेव बहूनि शरीराणि घृत्वा तेषु सर्वेषु शरीरेषु समानरूपेण सुखादिकस्यानुभवं ज्ञानव्याप्त्या करोतीति सौभर्यादिषु दृश्यते अयं भावो-यथा ज्ञानव्याप्त्याऽत्मा एकदेशवर्त्यपि शरीरस्य तत्तदवयवेषु जायमानं सुखादिकमनुभवति तथैव ज्ञानव्याप्त्या अनेकशरीरेष्वपि जायमानं सुखादिकं सः समानरूपेणाऽनुभवति ।

आमोदः-सौभरि आदि योगियों ने एक ही समय में अनेक शरीरों को धारण करके उन शरीरों में होने वाले सुख आदि का अपने ज्ञान की व्याप्ति के द्वारा समान रूप से अनुभव किया । कहने का अभिप्राय है कि, जिस तरह हृदयप्रदेश में रहने वाला अणुपरिमाणक आत्मा शरीर के सभी अवयवों में होने वाले सुखादि का अनुभव अपने ज्ञान की व्याप्ति के द्वारा करता है, उसी प्रकार ज्ञान की व्याप्ति के ही द्वारा अणुपरिमाणक आत्मा अनेक शरीरों में जायमान सुखादि का अनुभव किया करता है ।

पाठभेद १७-एकस्यैककाले अनेक शरीर परिग्रहश्च ज्ञानव्याप्त्या ।

आत्मस्वरूप घटकमव्यक्तत्वं व्याकरोति-

१८-अव्यक्तत्वं नाम-घटपटादिग्राहकैश्चक्षुरादिभि-
रव्यङ्ग्यत्वम् ।

अनु०-घट-पट आदि (विषयों के) ग्राहक चक्षु आदि
(श्रोत्र, त्वक्, रसना एव घ्राण) इन्द्रियों द्वारा अभिव्यक्त होने
के योग्य न होना ही (आत्मा की) अव्यक्तता है ।

स० व्या०-यैः प्रमाणैश्छेदनादियोग्यानि घटपटादीनि
वस्तूनि गृह्यन्ते तैश्चक्षुरादिभिर्गृहीतुमशक्यत्वमव्यक्तत्वम् ।
ननु केनापि प्रमाणेन व्यञ्जयितुमशक्यत्वमित्यव्यक्तत्वलक्षणं
कथं न क्रियत इति चेन्न; तथात्वे आत्मनस्तुच्छत्वापत्तेः । तुच्छं
हि शशविषाणादिकं नहि व्यज्यते केनापि प्रमाणेन । आत्मनस्तु
मानसं प्रत्यक्षं क्रियत एव योगिभिः । तथाचाहुः श्रीमद्यामुना-
चार्याः-‘आगमानुमानयोगजप्रत्यक्षैः स्वेतरसकलविलक्षणस्वाभाव्येन
त्रिशदत्रिशदतरत्रिशदतमतयाऽन्ततो यथावदपरोक्ष्यत इति ।
(आ० सि०) आत्मनोऽव्यक्तत्वं ‘शेन्नु-शेनुपरम्परमायु’ (स० गी०
८।८।५) इत्यादि गाथायां सम्यक्समर्थितं श्रीशठकोपसूरिणा ।
उक्तञ्च मोक्षवर्मे-‘इन्द्रियैर्गृह्यते यद्ययत् ततदव्यक्तमिति स्थितिः ।
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गग्राह्यमतीन्द्रियम् । (म० भा० शा० प०
३३०-४१) ।

पाठभेद १८-अव्यक्तत्वं नाम घटपटादिग्राहकैश्चक्षुराद्य ग्राह्यत्वम् ।

मूल-घटपटादिशब्दः रूपादियुक्तानाञ्चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियग्राह्य
णो सर्वेषां वस्तूनामुपलक्षकः ।

अमोदः-जिन प्रमाणों द्वारा छेदनादि योग्य (विनश्यत्) पट आदि वस्तुओं का ग्रहण होता है उन चक्षु आदि के साधनों द्वारा नहीं ग्रहण किया जा सकना ही आत्मा अव्यक्तत्व कहलाता है । मूल का 'घट पटादि' शब्द-रूप, गन्ध, स्पर्श, एवं शब्द युक्त सभी वस्तुओं का उपलक्षक है 'चक्षुरादि' शब्द; पाञ्चों ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षक है । तरह मूल का अभिप्राय है कि आत्मा चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियों अविषय है । क्योंकि वह चक्षुरादिग्राह्य घट-पट आदि वस्तु से विलक्षण है ।

शंका-अव्यक्त पद में असमर्थ प्रसज्यप्रतिषेधनञ् मानकर क्यों नहीं कहा जाता है कि जो किसी भी प्रमाण के अभिव्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं ?

समाधानः—आत्मा को अनभिव्यक्त मानने का अर्थ कि वह तुच्छ सिद्ध हो जायेगा । तुच्छ शशविषाण आदि भी प्रमाण के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होते हैं । आत्मा का मानसप्रत्यक्ष योगिजन करते ही हैं । परमाचार्य श्रीमदयामुनाचार्य आत्मा की उपलब्धि के साधनों की चर्चा करते आत्मसिद्धि नामक ग्रन्थ में कहते हैं—आगमों द्वारा आत्मा

स्वरूप का श्रवण करके, अनुमान (प्रमाण द्वारा उसकी सत्ता का अनुमान करके योगिजन) योगजप्रत्यक्षों के द्वारा (आत्मा का) स्वेतर सभी वस्तुओं से विलक्षण स्वभाववान् के रूप में (पहले) विशद (पुनः) विशदतर (फिर) विशदतम रूप से ज्ञातया अन्त में यथावत् रूप से साक्षात्कार करते हैं । आत्मा को स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण रूप से श्री शठकोपसूरि ने 'शेन्नु शेन्नु परम्परमाय्' गाथा में सिद्ध किया है । (महाभारत शान्ति पर्व ३३०-४१) श्लोक में अव्यक्त को लक्षित करते हुए कहा गया है 'इन्द्रियेर्गृह्यते' इत्यादि-अर्थात् जिन-जिन वस्तुओं का इन्द्रियों से ग्रहण होता है उन्हें-उन्हें व्यक्त कहते हैं, इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य केवल लिङ्गग्राह्य वस्तुओं को अव्यक्त कहते हैं ।

अचिन्त्यत्वं नाम-अचित्सजातीयतया चिन्तनार्हत्वम् ।

अनु०—जड (घटादि वस्तुओं के) सजातीय रूप से चिन्तन द्वाः आयोज्य होना ही (आत्मा की) अचिन्त्यता है ।

छा० तो०—इदानीमचिन्त्यत्वमात्मनो निर्वक्ति । आत्मा स्वेतर समस्त वस्तु विसजातीयोऽस्ति । अतएव सः तेषां सजा-त्वेन चिन्तयितुमपि नार्हः । एतेन स्वभावेन युक्तत्वादेवाचि-इत्युच्यते । अचिन्त्यत्वम् व्याकुर्वता भाष्यकारेणाप्युक्तम्-सर्व-विसजातीयत्वेन तत्-तत्स्वभावयुक्ततया चिन्तयितुमपिनार्हः

पाठभेद १६-अचिन्त्यत्वं नामाचित्सजातीय तया चिन्तयितुमनार्ह-

(४२)

तत्त्वत्रयम्

(गी० भा० २।२५) न च केनापि प्रकारेण चिन्तयितुमनर्हत्त्वमचिन्त्यत्वमिति वाच्यम्, तथा सति आत्मस्वरूपविषयकं श्रवणमननादिकं व्यर्थं स्यात् ।

आमोदः—इस वाक्य में ग्रन्थकार आत्मा के धर्म अचिन्त्यत्व का निर्वाचन कहते हैं—अचिन्त्यत्वं नामित्यादि । आत्मा स्वेतर घटादि समस्त वस्तुओं से भिन्न स्वभाव वाला है । अतएव आत्मा घटादि वस्तुओं के सजातीय रूप से चिन्तन करने के योग्य भी नहीं है । इस स्वभाव से युक्त होने के कारण ही आत्मा को अचिन्त्य कहा जाता है । आत्मा के अचिन्त्यत्व की व्याख्या करते हुये श्रीभाष्यकार ने भी गीताभाष्य में कहा है—सभी वस्तुओं के विसजातीय होने के कारण उन घट आदि वस्तुओं के स्वभाव से युक्त रूप से भी आत्मा का चिन्तन नहीं किया जा सकता है ।

किसी भी प्रकार से चिन्तन करने योग्य नहीं होने को अचिन्त्यत्व कहते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के आत्मा के अचिन्त्यत्व को मानने पर आत्मा के स्वरूप के विषय में जो श्रवण मनन आदि किया जाता है वह व्यर्थ हो जायेगा ।

२०—निरवयवत्वम्—अवयवसमुदायात्मात्मकत्वम् ।

पाठभेद २०- निरवयवत्व नामावयव समुदायात्मात्मकत्वम् ॥

अनु०—(आत्मा का) अवयव समुदाय रहित होना (ही उसका) निरवयवत्व है ।

छा०तो०—निर्गता अवयवा यस्मात् इति निरवयवशब्दस्य व्युत्पत्तेः अवयवसमुदायरहितत्वमेव निरवयवशब्दस्यार्थः । घटादयो हि अचित्त्वात् सांशाः । तद्विसजातीयत्वात् ज्ञानमयत्वाच्चात्मा निरंशः । अत्रायं प्रयोगः—आत्मा निरवयवः, ईश्वररूपवत् ज्ञानमयत्वात्,—किञ्च—‘आत्मा निरवयवः अचित्त्वविसजातीयत्वात् यन्नेवं—तन्नेवं यथाघटः ।

आमोद—जिससे सभी अवयव निकल चुके हैं, यह निरवयव शब्द की व्युत्पत्ति है । अतएव अवयव समुदाय से रहित होना ही निरवयव शब्द का अर्थ हुआ । घट आदि पदार्थ अंशों से युक्त हैं क्योंकि वे जड़ हैं । आत्मा जड़ घटादि से विसजातीय होने तथा विज्ञानस्वरूप होने के कारण निरंश है । आत्मा के निरवयवत्व के सावक अनुमान का आकार इस प्रकार है—आत्मा निरवयव है, क्योंकि वह विज्ञानमय है, ईश्वर के रूप के समान किञ्च—आत्मा निरवयव है, क्योंकि वह जड़ घटादि से विसजातीय है, जो ऐसा नहीं होता वह निरवयव नहीं होता सांश-घटादि के समान ।

मू०—निर्विकारत्वम्—अचिद् विकाररहिततया सदैकरूपत्वम् ।

पाठभेद २१—निर्विकारत्वं नामाचिद्विकारत्वेन विनैकरूपतयावस्थानम् ।

अनु०—जड़ (वस्तुओं में होने वाले) विकारों से रहित होने के कारण सदा एक रूप रहना (ही आत्मा का) निर्विकारत्व है ।

छा० तो०—जड़ घटादिषु जायमानविकाररहिततया, निरवयवतया च निर्विकार आत्मा सिद्ध्यति । घटादिकः सावयवो हि विकारी भवति । आत्मा निरवयवोऽस्ति; अतएव निर्विकारः ईश्वर रूपवत् ।

‘अत्मनो निर्विकारत्वं व्याचक्षाणेन वेदान्तदेशिकेनोक्तम्—आत्मा विकारनहंः विकारित्वग्राहकप्रमाणशून्यत्वात्, यथेश्वररूपम् ।’ इत्यन्वयदृष्टान्तः यथा घटादि इति व्यतिरेकः । यद्वा सामान्येनव्याप्तिः—यत् यादृशकारग्राहकप्रमाणशून्यम् तत् तादृशकारं न भवति यथा नीलं न पीतकारमिति ।’ (गी० भा० ता० च० २।२५) ।

भा० प्र०—जड़ घट आदि पदार्थों में होने वाले विकार से रहित तथा निरवयव होने के कारण आत्मा निर्विकार सिद्ध होता है । जो वस्तु सावयव होती है वह विकार युक्त मानी जाती है । जैसे सावयव घटादि विकार युक्त होते हैं । आत्मा किसी अवयव से युक्त नहीं है अतएव वह निर्विकार है । जैसे निरवयव ईश्वर का रूप

आत्मा के निर्विकारत्व की व्याख्या करते हुये श्री वेदान्त देशिक कहते हैं—आत्मा विकार के योग्य नहीं है क्योंकि उसके विकारित्व का ग्राहक (सिद्ध करने वाला) कोई प्रमाण नहीं

है । जैसे ईश्वर का रूप । यह आत्मा के अविकार्यत्वका साधक अन्वय दृष्टान्त है । इस साध्य का साधक व्यतिरेक दृष्टान्त घट पटादि है । यहां पर आचार्य को इन दोनों दृष्टान्तों के माध्यम से व्याप्ति का आकार इस प्रकार से अभिप्रेत है जिसका-जिसका विकारित्व साधक कोई प्रमाण नहीं होता वह अविकार्य होता है जैसे ईश्वर का रूप । अथवा जिसका-जिसका विकारित्व ग्राहक प्रमाण होता है, वह-वह अविकार्य नहीं होता है ।' जैसे घट आदि यहां पर आचार्य यद्वा इत्यादि वाक्य से सामान्य व्याप्ति उपस्थित करते हैं । जिस वस्तु के जिस आकार का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं होता है, उस वस्तु का वह आकार नहीं होता । जैसे नीली वस्तु, पीली वस्तु नहीं होती । क्योंकि उसके पीतत्व का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है ।

२२—एवं रूपतया शस्त्राग्निजलवातातपादिभिश्छेदनदहनशोषणादि करणायोग्यम् ।

अनु०—इस तरह के होने के कारण आत्मा-शस्त्र, अग्नि, जल, वायु तथा आतप आदि के द्वारा काटने, जलाने, तथा सुखाने आदि के अयोग्य है ।

छा० तो०—मूले 'एवं रूपतयेति' पदेनात्मनोऽव्यक्तत्वाच्चिन्त्यत्वनिरवयवत्वाऽविकार्यत्वधर्माः सूचिताः । एभ्योऽधर्मभ्यो युक्तत्वादात्मा शस्त्राग्निजलवायु बातपादिभिः छेदनदहनक्लेदनशोषणादिकस्य योग्यो नहि भवति । यतः शस्त्रादीनि हि छेदनादियोग्येषु विषयेषु प्रवि-

पाठभेद—२२ एवं स्थितत्वाच्छस्त्राग्निजलवातातपप्रभृतिभिश्छेदनदहन-

क्लेदन शोषणादीनामयोग्यत्वम् ।

श्य तेषां छेदनादिकं कुर्वन्ति स्थूलेषु हि सूक्ष्मस्य प्रवेशो भवति ।
आत्मा तु स्वेतरसमस्तवस्तुभ्यः सूक्ष्मः । सूक्ष्म एव हि स्थूलेषु
प्रविश्य तान् व्याप्नोति । सूक्ष्मत्वादेवात्मा स्वेतराणि समस्तानि
वस्तूनि व्याप्नोति । स्वव्याप्यभूतानां शस्त्रादिकानां छेदनादिवस्तु-
विषयो न भवति । अतएव हि शास्त्रादीनि आत्मनि प्रविश्य त-
विकारयितुमर्हाणि ।

इममेवार्थमाह भगवान्नापि गीतायाम्—

नेनंच्छन्दन्ति शास्त्राणि नेनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो नशोषयति मासतः । (भ०गी०२।२३)

अच्छेद्योऽयमदाह्योयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । (भ०गी०२।२४)

न च विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते आत्मनोऽणुत्व स्वीक्रियते । अत्र
तस्य सर्वगतत्वाद्विभुत्वं प्रतिपादयति भगवान्निर्दिष्टं वाच्यम् ; अत्रापि
सूक्ष्मस्यात्मनः स्वेतरसमस्तवस्तुषु अनुप्रवेशयोग्यताया एव सूचित-
त्वात् ।

आमोदः— मूल में एवं 'रूपतया' पदके द्वारा आत्मा के पूर्वी
अव्यक्त, अचिन्त्य, निरवयवत्व तथा निर्विकारत्व चारों धर्मों
को सूचित किया गया है । आत्मा के इन्हीं धर्मों से युक्त होने
कारण उसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न तो अग्नि जला सकता
न जल भिगो सकता है न वायु और धूप सुखा सकते हैं ।
इसका कारण यह है कि शस्त्र अग्नि आदि छेद्य आदि वस्तु
में प्रवेश करके उनका छेदन आदि किया करते हैं । प्रवेश स्

वस्तुओं में ही सूक्ष्म वस्तु का हुआ करता है । आत्मा निरवय-
वत्त्व आदि घटों से युक्त होने के कारण अचित् शस्त्राग्नि आदि
की अपेक्षा सूक्ष्म है । अतएव वही सभी वस्तुओं में व्यापक है ।
फलतः ये सभी शस्त्र अग्नि आदि आत्मा में प्रवेश करने तथा
उसको विकृत करने में असमर्थ हैं । इसी अर्थ का प्रतिपादन
करते हुए भगवान् ने गीता में भी कहा है—'नैनंच्छिन्दन्ति' इत्यादि
अर्थात् इस आत्मा को शस्त्र न तो काट सकते हैं, न तो अग्नि
जला सकता है । जल न तो भिगो सकता है, और न तो वायु
तथा आप प सुखा सकते हैं । वह अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य एवं
अशोष्य होते हुए नित्य, सर्वव्यापक, अविकार्य, अचल एवं
सनातन है ।

यहाँ पर यह शंका नहीं की जा सकती है कि विशिष्टाद्वैत
सिद्धान्त में आत्मा को अणु स्वीकार किया जाता है, जबकि इस
श्लोक में उसे सर्वव्यापक बतलाकर विभु सिद्ध किया गया है ।
ता ऐसी शंका उचित नहीं है— क्योंकि इस श्लोक में आत्मा को
अणु बतलाने वाली श्रुतियों के विरोध आत्मा का विभु नहीं
कहा गया है अपितु यहाँ पर अणुपरिमाणक आत्मा की स्वतन्त्र
समस्त वस्तुओं में अनुप्रवेश की योग्यता बतलायी गयी है ।

इदानीं देहपरिमाणक आत्मेति जनानां मतं खण्डयति—
अब आत्मा को देह-परिमाणक मानने वाले जनियों के मत का
खण्डन करते हैं ।

(४८)

तत्त्वत्रयम्

२३-आर्हता आत्मानं देह परिमाणमाहुः २४-तत् श्रुति-
विरुद्धम् २५-अनेकदेहपरिग्रहं कुर्वतां योगिनां स्वरूपस्य
शैथिल्यं च प्रसज्येत ।

अनु०-जेनमतादलः बी आत्मा को देह के समान परिमाण
वाला मानते हैं, किन्तु उनकी यह मान्यता वेद विरुद्ध है और
(आत्मा को देह के समान आकार वाला मानने पर) अनेक
शरीरों को धारण करने वाले (सौभरि आदि) योगियों के स्वरूप
के शैथिल्य का प्रसंग होगा ।

छा०तो०-जेना आत्मनोऽणुत्वं नहि स्वीकुर्वन्ति । ते प्रति-
पादयन्ति यत् यद्यात्माणुपरिमाणकः स्यात् तर्हि कथं 'पादे मे वेदना'
'शिरसि मे सुखम्' इत्यादि रूपेण सम्पूर्णं शरीरे जायमानं सुखा-
दिकमनुभवेत् ? अतएव पिपीलिकाशरीरे पिपीलिकापरिमाणं
गजशरीरे च गजपरिमाण आत्मा भवति । फलतः-देहपरिमाण-
कत्वमेवात्मनः स्वीकरणीयम् । तत् 'तच्छ्रुतिविरुद्धम्' त्यादि-
खण्डयति । एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, (मु०उ०३।१।९) 'आरा-
मात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' (श्वे०५।८) बालाग्रशतमागस्य शतघा कलि-
तस्य च । भागो जीवस्य विज्ञेयः (श्वे०५।९) 'हृदि ह्येष आत्मा'
(प०उ०३।६) इत्यादिकाः श्रुतयः जीवस्याणुत्वं हृदि वर्तते (बंज-

पाठभेद-२३ आर्हता आत्मा देह परिमाण इत्याहुः । २४-तच्छ्रुतिवि-

रुद्धम्, । २५-अनेक देहान् परिगृह्णतां योगिनां स्वरूप-

शैथिल्यं च प्रसज्येत ।

प्रतिपादयन्ति । अतएवाहुतानां मतं वेदविरुद्धम् ।

किञ्च योगिभिः युगपद्व्याहृतदेशस्थानेकशरीरपरिग्रहे देहपरिमण्णकस्यात्मनोभिदुरत्त्वापत्तिः ।

किञ्चात्मनो संकोचविकासरूपावस्थास्वीकारे स्वरूपान्यथा-
भावरूपदोषप्रसक्तिः । जैनाश्च आत्मनोऽविकारित्वं नित्यत्वं
चाभ्युपगच्छन्ति ।

स्वदेहाधीनपरिमणो स्वीकारे मुक्तौ परिमाणराहित्यं स्यात् ।
ननु परिमाणसिद्धयर्थमेव कश्चन देहो मुक्तावपि स्वीक्रियत इति चेन्न
सातत्रगतिकगतिः । तस्मादात्मनः किञ्चित् स्वभाविकंपरिमाणं
स्वीकर्तव्यम्, यन्मुक्तिकालेऽपि स्यात् । तच्चपरिमाणमणुमात्रमेव ।
इममेवार्थमाह तत्त्वमुक्ताकलापेऽपि निविकारोक्ति बाधात् ।

नात्मादेहानुरूपं विविधपरिणाति-स्थूलोऽहं मूर्ध्निजातं सुखमिति
च मतिस्तस्य देहात्ममोहात् ॥ नानादेहश्च योगी प्रसजति भिदुरः
पुंसि देहप्रमाणो मुक्तौ देहात्ययात् स्यात् परमिति विरहस्तत्प्र-
युक्तेऽस्यमाने ॥

(तत्त्वमुक्ताकलाप २।२३)

आमोद-जैनमतावलम्बी आत्मा के अणुत्व को नहीं स्वीकार
करते हैं । वे कहते हैं कि आत्मा यदि अणु परिमाण वाला होए
तो फिर 'मेरे पैर में वेदना है,' 'सिर में सुख है,' इत्यादि रूप
से सम्पूर्ण शरीर में होने वाले सुख-दुःख आदि का अनुभव कैसे
कर सकता है ? अतएव मानना चाहिये कि आत्मा का वही परि-
माण है जो शरीर का आकार होता है । इसलिए चींटी के शरीर
में चींटी के परिमाण वाला तथा हाथी के शरीर में हाथी के

आकार वाला आत्मा होता है, यही मानना चाहिये ।

ग्रन्थकार जैनों के इस मत का 'तच्छ्रुति विरुद्धम्' इत्यादि ग्रन्थ से खण्डन करते हुए कहते हैं—जैनों का यह मत वेदों के विरुद्ध है । कई श्रुतियाँ आत्मा को अणु परिमाण वाला तथा हृदयप्रदेशवर्ती बतलाती हैं । वे ये हैं—(१) 'एषोऽणुरात्माचेतसा वेदितव्यः' अर्थात् यह आत्मा अणु परिमाणवाला तथा मन के द्वारा ही जानने योग्य है । यह श्रुति आत्मा का अणु परिमाण बतलाकर उसे मनोमात्रज्ञेय बतलाती है । (२) आराग्रमात्रो ह्यनरोऽपि दृष्टः' अर्थात् योगिजनों ने अवर जीवात्मा का भी आर के अग्रभाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म रूप से साक्षात्कार किया है । (३) बालाग्रशतभागस्य० इत्यादि श्रुति बतलाती है कि बाल के अग्रभाग को सौ भागों में विभक्त करने पर उसके शतांश को सौ भागों में विभक्त करने पर जो सूक्ष्मता उस अंश की होगी वही सूक्ष्मता जीव की भी समझनी चाहिये । ये सभी श्रुतियाँ आत्मा को अत्यन्त सूक्ष्म बतलाकर उसके अणु परिमाणकत्व को सिद्ध करती हैं । 'हृदिह्ययमात्मा' श्रुति आत्मा को हृदयप्रदेशवर्ती बतलाती है । अतएव आत्मा का परिमाण देह के आकार के समान मानना उचित नहीं है ।

अनेक देहपरिग्रहकुर्वताम्—इत्यादि वाक्य से ग्रन्थकार कह रहे हैं कि—आत्मा का परिमाण देह के आकार का मानने पर यह एक यौक्तिक दोष होगा कि एक ही समय में अनेक शरीर धारण करने वाले सौभरि आदि योगियों के स्वरूप शैथिल्य का

प्रसंग होगा । क्योंकि जब वे छोटे शरीर को छोड़कर बड़े शरीर को, अथवा अनेक शरीर को धारण करेंगे उस समय आत्मा सभी शरीरों में रहेगा ही नहीं । अथवा बड़े शरीर को छोड़कर जब वे छोटे शरीर में प्रवेश करेंगे तो आत्मा उस छोटे शरीर में अंटेगा ही नहीं, अतएव कुछ आत्मो का अंश शरीर से बाहर ही रह जायेगा । यदि इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आत्मा में संकोच-विकास रूप अवस्था स्वीकार किया जाय तो फिर आत्मा के विकाराहं होने के कारण उसमें अनित्यत्व तथा स्वरूपान्यथाभावरूप विकार को स्वीकार करना होगा, जो जैन-मतावलम्बियों को भी मान्य नहीं है ।

किञ्च-आत्मा का परिमाण अपने देह के अधीन स्वीकार किये जाने पर मुक्तावस्था में शरीर का अभाव हो जाने के कारण मुक्ति में आत्मा का कोई परिमाण ही नहीं रह जायेगा । यदि कहें कि मुक्ति की अवस्था में भी आत्मा का परिमाण बना रहे एतदर्थ हम मुक्तावस्था में भी आत्मा के एक शरीर को सत्ता स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार का स्वीकार करना अगतिक गति मात्रा होगी । अतएव आत्मा का कोई स्वाभाविक परिमाण स्वीकार करना चाहिये जो मुक्तिकाल में भी रहे, वह परिमाण वेद प्रतिपादित अणुत्व ही है ।

श्रीवेदान्तदेशिक-‘नात्मा देहानुरूपम्’ इत्यादि कारिका में आत्मा के देहपरिमाणत्व का खण्डन करते हुए कहते हैं-आत्मा तत्-तत् देहों के समान तत् आकारों वाला नहीं हो सकता है,

क्योंकि ऐसा होने पर बड़े शरीर वाले आत्मा को यदि छोटे शरीर में प्रवेश करना पड़े तो फिर वह प्रवेश ही नहीं कर पायेगा । इस दोष का परिहार करने के लिए यदि उसमें सकोच विकास रूप अनेक परिमाण स्वीकार करें तो आत्मा के निर्विकारत्व का बाध होगा । यदि जैनमतवाल्म्बी कहें कि आत्मा को अणुपरिमाणमानने पर 'मैं स्थूल हूँ, मेरे शिर में सुख है,' इत्यादि सम्पूर्ण शरीर में होने वाले सुखादि तथा स्थूलत्व आदि का वह अनुभव कैसे करता है तो इसका उत्तर है कि 'स्थूलोऽहम्' इत्यादि अनुभव देहात्मभ्रम के कारण होता है । किञ्च देह परिमाणवाला आत्मा को मानने पर समकाल में अनेक शरीर को धारण करने वाले योगियों के स्वरूप शैथिल्य का प्रसंग होगा । किञ्च देहानुसार आत्मा का परिमाण मानने पर मुक्तिकाल में देह का अभाव होने से आत्मा का कोई परिमाण ही नहीं रह सकता । अतएव देहानुसार आत्मा का परिमाण नहीं स्वीकार किया जा सकता है ।

इदानीं आत्म स्वरूपघटकमात्मनो ज्ञानाश्रयत्वं स्पष्टयति—
अब आत्मा के स्वरूप के अन्तर्गत आने वाले आत्मा ज्ञानाश्रयत्व को स्पष्ट करते हैं ।

मूल २६—ज्ञानाश्रयत्वं नाम—ज्ञानाधारत्वम् ।

अनु०—ज्ञानाश्रयत्व का अर्थ—ज्ञानधारता है ।

पाठ भेद—२६ ज्ञानाश्रयत्वं नाम ज्ञानस्याधारत्वम् ।

छा० तो०—ज्ञानं ही नाम स्वसत्तामात्रेण स्वाश्रयं प्रति स्व-
परव्यवहारहेतुरात्मधर्मः । । यथा प्रकाशस्वरूपायाः प्रभायाः प्रका-
शस्वरूपाः मणि धुमणिप्रदीपाः आश्रया भवन्ति तथैव ज्ञानस्वरूप
आत्मा ज्ञानस्याश्रयोभवति । ज्ञानस्वरूपस्यात्मनो धर्मभूतं ज्ञानं
प्रदीपदीनांप्रभावदृष्टकसिद्धोधर्मः । अपृथक्सिद्धत्वञ्च धर्मिणः
पृथक् स्थित्युपलब्धनर्हत्वम् । अतएवात्मानं विना ज्ञानं नोपलभ्यते
क्वचित् । श्रूयते च ज्ञानस्वरूपस्यैवात्मनो ज्ञानाश्रयत्वमपि +
'एष हि द्रष्टाश्रोता घ्राता रसन्नितामन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा
पुरुषः' (प्रश्न ४।९) 'यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा । (छा०-
उ० ८।१२।४) 'मनसैवेतान् कामान् पश्यन् रमते ।' (छा० ८।
२२।२) 'न पश्यीं मृत्युं पश्यति । (मैत्रा० ७।११) विज्ञातो-
रमरे केन विजानोयात् जानात्येवायं पुरुषः (वृ० उ० २।४।१४। + ४।
५।५) इमाः सर्वाः श्रुतय आत्मनो ज्ञातृत्वं प्रतिपादयन्ति ।
अतएव ज्ञानाश्रय आत्मेति सिद्ध्यति ।

आमोद०—अपनी सत्ता मात्र से ही अपने आश्रय के प्रति,
स्वयं तथा स्वविषय भूत (ज्ञेय) पदार्थों के व्यवहार का हेतु
तथा आत्मा का (असाधारण) धर्म का नाम ज्ञान है । जिस
प्रकार प्रकाशस्वरूप णि, सूर्य तथा प्रदीप आदि आपनी प्रकाश
स्वरूप प्रभा के आश्रय होते हैं उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्मा
ज्ञान का आश्रय होता है । किञ्च जिस प्रकार प्रदीप आदि की प्रभा
अपृथक् सिद्ध धर्म है; उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्मा का ज्ञान
अपृथक् सिद्ध धर्म है । जिस धर्म की धर्मी से पृथक् (स्वतन्त्र)

रूप से स्थिति और उपलब्धि नहीं होती वह धर्म उस धर्मी का अपृथक् सिद्ध धर्म होता है, आत्मा का अपृथक् सिद्ध धर्म होने के ही कारण, आत्मा से पृथक् ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। श्रुतियां भी ज्ञानस्वरूप आत्मा को ज्ञान का आश्रय बतलाते हुए कहती हैं—एषं हि इत्यादि—अर्थात् यह ज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही देखने वाला; श्रवण करने वाला, सूँघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, तथा जानने वाला, कर्ता है। यह श्रुति आत्मा को दर्शनादि क्रियाओं का कर्ता तथा तत्-तत् क्रियाओं के फल स्वरूप ज्ञानों का आश्रय बतलाती है। 'यां वन्देदमित्यादि' अर्थात् जो यह जानता है कि मैं इसे सूँघ रहा हूँ वही आत्मा है। यह श्रुति आत्मा को गन्धादि ज्ञानवान् बतलाती है। मनसं वेदान्० इत्यादि—अर्थात् मुक्त जीव अपने मन रूपी दिव्य इन्द्रिय के द्वारा इन सभी भोग्य वस्तुओं का अनुभव करते हुये रमण करता है। यह श्रुति मुक्तावस्था में भी जीव को ज्ञानवान् बतलाती है 'विज्ञातारमरे इत्यादि—अर्थात् अरे गार्गि जानने वाले आत्मा को जिसके द्वारा जाना जा सकता है। इस श्रुति में महर्षि याज्ञवल्क्य आत्मा को ज्ञानवान् तथा अतीन्द्रिय बतलाती हैं। 'न पश्यो मृत्युं पश्यति' अर्थात् ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले मुक्त जीव मृत्यु आदि का विषय नहीं बनते हैं। 'जानात्येवायं पुरुषो यह जीवात्मा जानता (ज्ञानवान्) ही है। ये सभी श्रुतियां आत्मा के धर्म ज्ञातृत्व को सिद्ध करती हैं। अतएव आत्मा ज्ञानवान् सिद्ध होता है।

मूल-२७-२८—‘आत्मा ज्ञानाधारो यदि न स्यात्, ज्ञानमात्रमेव च स्यात्, तदा ‘ज्ञानमह’ मिति वक्तव्यं स्यान्नतु जानाम्यहमिति ।’

अनु०—यदि आत्मा ज्ञानाश्रय न हो तो फिर उसे अपने स्वरूप का अनुभव ‘मैं जान हूँ’ इस तरह से होना चाहिये, ‘मैं जानता हूँ’ इस तरह से नहीं ।

छा० तो०—विज्ञानात्मवादिनो योगाचाराः निर्विशेषाद्वैतवादिनश्च ज्ञानमात्रस्यैवात्मत्वं स्वीकुर्वन्ति । तेषां मतं निराकरोति आत्मा ज्ञानाधार इत्यादिना-श्रुतिभिः उपरिप्रतिपादितं आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वम् । यदि ज्ञानाश्रय आत्मा नाहि स्यात् तदा प्रत्यक्षानुभव विरोधोऽपि प्रसज्येत । तथाहि-सर्वोहिजनः अहंजानमीति रूपेणानुभवत्यात्मानम् जानामीत्यस्यार्थः ज्ञानवानहमिति भवति । अनेनात्मनो जातृत्वं सिद्ध्यति । यदि ज्ञानमात्रमेवात्मा स्यात् तर्हि ‘ज्ञानमहम्’ इति प्रतिसंदधीत, न च तथानुभवति कश्चित्, अत एवानेन प्रत्यक्षानुभवेनात्मनो ज्ञानमात्रत्वमपाकृतं भवति, पराशरभट्टाचार्योऽपि रङ्गराजस्तत्रस्योत्तरशतके दशमश्लोके बौद्धानां ज्ञानमात्रात्मवादं ‘अहमिदमभिवेक्षो’ त्यादिना निराच कार ।

पाठभेद २७-आत्माज्ञानाधारो ज्ञानमात्रमिति चेत् अहंजानमि-
थेवप्रसिसंदधीतनत्वहंजानामीति ।

पाठभेद २८-ज्ञातेत्युक्तीकर्ताभोक्ताचेत्युक्तः कर्तृत्वभोक्तृत्वे ज्ञाना
स्थाविशेषौ ।

किञ्च-व्यवहारमात्रं ज्ञातृज्ञेयज्ञानसापेक्षं प्रवर्तते । के प्रकारेण व्यवहारः व्यवहर्तारं व्यवहार्यं चानपेक्ष्य स्वसत्तां लभते, तथैव विज्ञातारं विज्ञेयं चानपेक्ष्य विज्ञानं न जायते । अत एव विज्ञानाद् भिद्यते विज्ञाता ।

न च ज्ञानमात्रमेव सत्यं तदेवात्मा । तदव्यतिरिक्तो विज्ञानमिथ्या; विज्ञानेन सहैवापलम्भात् । यदि विज्ञानादभिन्नो विज्ञाताऽपि स्यात् तदा तस्य विज्ञानात् पृथगप्युपलब्धिर्भवेत्, घटपृथक् स्थित्युपलब्धिवान् पटो यथा । यतो न ह्युपलभ्यते पृथक् विज्ञानविज्ञाता, ततो जायते, नास्ति विज्ञानातिरिक्तो विज्ञाता; इति वाच्यतोहि-सहोपलम्भनियमादेव विज्ञातृविज्ञानयोः सिद्ध्यति भेदमिन्नयोरेव सह शब्दस्य प्रयोगदर्शनात्-पुत्रेण सहागतं पिता इत्यादौ ।

किञ्च-सिद्धिमिव ज्ञानं हि आश्रय सापेक्षं भवति न हि वेदे वा आकृतृकमकर्मकं वा ज्ञानमुपलभ्यते । अतएव ज्ञान-व्यतिरिक्तो ज्ञानाश्रय आत्मेति सिद्ध्यति ।

आमीदः-विज्ञानात्मवादी बौद्ध तथा निर्विशेषाद्वैतवादिद्वान् ज्ञानमात्र को ही आत्मा मानते हैं । उन दोनों के का खण्डन करने के लिए ग्रन्थकार 'आत्मा ज्ञानाधार' इत्यादि ग्रन्थ को उपक्रान्त करते हैं ।

उपयुक्त वाक्य में आत्मा के ज्ञानाश्रयत्व का प्रतिपादन श्रुतियों के माध्यम से किया जा चुका है ।

अब इस वाक्य में यह बतलाया जा रहा है कि

आत्मा को ज्ञान का आश्रय नहीं माना जाय तो प्रत्यक्षतः होने वाञ्छ अनुभवों का विरोध होगा । सभी लोग आत्मा के विषय में यह अनुभव करते हैं कि-‘मैं जानता हूँ ।’ इस वाक्य में ‘मैं’ शब्द से आत्मा का परामर्श करके उसे ज्ञानाश्रय बतलाया गया है । ‘जानामि’ का अर्थ ज्ञानवान् है । अतएव आत्मा का गुण ज्ञानृत्व सिद्ध होता है । यदि ज्ञान मात्र ही आत्मा होता तो आत्मा का अनुभव ‘मैं जान हूँ’ इस प्रकार से होता है । किन्तु इस प्रकार से कोई भी आत्मा का अनुभव नहीं करता है । अतएव इस प्रत्यक्षानुभव से आत्मा का ज्ञानमात्रत्व बाधित होता है । पराशर भट्टर ने भी श्रीरंगराजस्तव उत्तरशतक के दशवे श्लोक ‘अहमिदमभिवेदिन’ इत्यादि के द्वारा आत्मा के ज्ञानमात्रत्व का खण्डन किया है ।

किञ्च-जितने भी व्यवहार होते हैं उन सबों में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों की अपेक्षा होती है । जिस प्रकार व्यवहर्ता एवं व्यवहार्य के बिना कोई व्यवहार नहीं होता है, उसी प्रकार विज्ञाता और विज्ञेय के बिना कोई विज्ञान नहीं होता है । इसतरह से विज्ञाता की विज्ञान से भिन्नता सिद्ध होती है ।

यदि विज्ञानात्मवादी बौद्ध कहें कि-विज्ञानमात्र ही सत्य है, और वही आत्मा है । विज्ञान से भिन्न रूप से प्रतीयमान विज्ञाता मिथ्या है, क्योंकि उसकी सदा विज्ञान के साथ ही उपलब्धि होती है । जो जिससे भिन्न होता है, उसकी उससे पृथक् भी स्थिति और उपलब्धि होती है, जिस तरह घट से

भिन्न पट की घट से पृथक् भी स्थिति और उपलब्धि होती है। चूँकि विज्ञाता की विज्ञान से अलग स्थिति और उपलब्धि नहीं होती है, अतएव ज्ञात होता है कि विज्ञान से विज्ञाता भिन्न नहीं है। अतएव विज्ञान मात्र ही आत्मा है। तो विज्ञानात्मवादी बौद्धों का यह कथन इसलिए उचित नहीं है कि बौद्धों द्वारा उक्त सहोपलम्भनियम के द्वारा ही विज्ञान और विज्ञाता का अभिन्नता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि भिन्न वस्तुओं के ही साहचर्य को प्रदर्शित करने के लिए सह शब्द का प्रयोग होता है। पिता के साथ पुत्र आता है। इस वाक्य में भिन्न पिता और पुत्र का साहचर्य सह (साथ) शब्द सूचित करता है।

किञ्च-जिस प्रकार सिद्धि आश्रय सापेक्ष होती है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने से भिन्न ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। को भी लोक अथवा वेद में पाया जाने वाला ज्ञान ज्ञाता तथा ज्ञेय के बिना नहीं देखा गया है। अतएव इस योग्यानुपलब्धि ही द्वारा ज्ञान से भिन्न उसके ज्ञाता आत्मा की सिद्धि हो जाती है। अतएव ज्ञानमात्र को ही आत्मा नहीं माना जा सकता है।

मृ०-ज्ञातेत्युक्तं कर्ता भोक्ताचेत्युक्तं भवति ।
कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्ज्ञानादस्था विशेषत्वात् ।

अनु०-ज्ञाता (ज्ञानाश्रय) के ही कथन मात्र से (आत्म

पाठभेदः-२९ ज्ञातेत्युक्तोर्कर्ताभोक्ताचेत्युक्तः कर्तृत्वभोक्तृत्वे ज्ञानात्

कर्ता और भोक्ता भी वह दिया गया। क्योंकि कर्तापिन एवं भोक्तापिन ज्ञान की अवस्था विशेष हैं।

छा० तो०-ननु ज्ञानाश्रयत्वम् आत्मन उक्तम् किन्तु विशिष्टाद्वैतिनां नये आत्मन एव कर्तृत्वभोक्तृत्वे स्वीक्रियेते । अतएव तयोरपि आत्मलक्षणो कथनहि सन्निवेशः कृत इति चेदुच्यते-ज्ञातेत्युक्त्यैवेत्यादि-आत्मनो ज्ञातृत्व प्रतिपादनेनैव तस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं चापिसिद्धम् । तत्कथमिति चेदाह-कर्तृत्वभोक्तृत्वयोरित्यादिना०-अममाशयः-आत्मनो ज्ञातृत्वं हि हेयोपादेयप्रतिपत्तौ मूलं भवति । हेयपरित्यागोपादेय परिग्रहयोश्चिकीर्षा कर्तृत्वमूला, कर्तुर्हि चिकीर्षा जायते; सा च चिकीर्षा ज्ञानावस्थाविशेषः । चिकीर्षया सह कर्तृत्वस्य प्रत्यासर्ति दृष्ट्वा कर्तृत्वं ज्ञानावस्थाविशेष इत्युपचारः कृतः । अन्यथा कर्तृत्वस्य क्रियाश्रयत्वरूपत्वात् तज्ज्ञानावस्था विशेष इति मुख्योक्तिर्न सम्भवति ।

क्रिया हि नाम-जानाति; इच्छति, प्रयततेकरीतीति क्रम ज्ञान चिकीर्षा प्रयत्नानन्तरभाविनी प्रवृत्तिरूपा । तस्या आश्रयः कर्ता । तस्यभावः कर्तृत्वम् । तच्च ज्ञानावस्थाविशेष इत्युपचारिकः प्रयोगः ।

भोक्तृत्वञ्च भोगाश्रयत्वरूपम् । भोगश्च सुख-दुःखानुभवज्ञानम् अतएव ह्युक्तम् भोक्तृत्वस्य ज्ञानावस्थाविशेषत्वम् । अयमपि प्रयोग औपचारिक एव । अतएव ज्ञातृत्वोक्त्यैव कर्तृत्वभोक्तृत्वयोरुक्तिर्निर्विरोधा ।

आमोदः-ऊपर यह बताया जा चुका है कि ज्ञातृत्व

(६०)

तत्त्वत्रयम्

आत्मा का धर्म है किन्तु यहाँ पर शंका होती है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में आत्मा को कर्ता एवं भोक्ता भी स्वीकार किया जाता है। अतएव आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए उसके ज्ञानाश्रयत्व के ही समान कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व को भी कहना चाहिये; किन्तु नहीं कहा गया है; क्यों? तो इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि आत्मा के ज्ञातृत्व नामक धर्म के कथन मात्र से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म भी कह गये। क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी ज्ञान की अवस्था विशेष हैं। त्याज्य एवं ग्राह्य विषयों के ज्ञान का कारण आत्मा के ज्ञातृत्व धर्म है। आत्मा के कर्तृत्व धर्म के ही कारण त्याज्य वस्तु के परित्याग एवं उपादेय (संग्राह्य) वस्तु के संग्रह करने की इच्छा (चिकीर्षा) होती है। वह चिकीर्षा भी ज्ञान की अवस्था विशेष ही है। चिकीर्षा (करने की इच्छा) के साथ कर्तृत्व संबंध देखकर ग्रन्थकार ने यह औपचारिक प्रयोग किया कि कर्तृत्व ज्ञान की अवस्थाविशेष है। इस उक्ति को मुख्यार्थ प्रयोग नहीं माना जा सकता; क्योंकि शब्द का जो साक्षात् अर्थ होता है, अर्थ में उस शब्द का जो प्रयोग होता है, वह उस शब्द का मुख्य प्रयोग होता है। क्रिया के आश्रय को कर्ता कहते हैं और कर्ता होने के धर्म को कर्तृत्व कहते हैं। वह कर्तृत्व ज्ञान का अवस्थाविशेष नहीं है। उसको ज्ञान का अवस्थाविशेष कहने के लिए कहा गया है कि करने की इच्छा रूप जो ज्ञान उसके द्वारा उसका संबंध होने मात्र से कर्तृत्व का ज्ञान में उपचार हुआ।

है । (अत्यन्त भिन्न शब्द एवं अर्थ का किसी संबन्ध के कारण अभेद के प्रतिपादन को उपचार कहते हैं ।)

ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न और प्रवृत्ति इस क्रम चतुष्टय में ज्ञान इच्छा. प्रयत्न इन तीन पर्वों के पश्चात् होने वाले चौथे पर्व प्रवृत्ति को ही क्रिया के नाम से अभिहित किया जाता है । उस प्रवृत्ति का जो आश्रय होता है उसे कर्ता कहते हैं । कर्ता के भाव को कर्तृत्व कहते हैं और वह कर्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है, यह ग्रन्थकार ने औपचारिक प्रयोग किया है ।

इसी तरह भोक्तृत्व भा भोगाश्रयत्व रहा है । सुख एवं दुःख के अनुभव के ज्ञान को भाग कहते हैं । उस भोग रूप ज्ञान का आश्रय भोक्ता जीव है । जीव के भोक्तापन को भोक्तृत्व कहते हैं । भोक्तृत्व को भी ज्ञान की अवस्था विशेष बतलाना औपचारिक ही है ।

अतएव आत्मा के ज्ञातृत्व धर्म के ही प्रतिपादन मात्र से उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म भी प्रतिपादित हो गये इस कथन में कोई विरोध नहीं है ।

३१-३२ केचित् तु गुणानामेव कर्तृत्वं नात्मन इत्याहुः तन्न; तथा सति अस्य शास्त्रवश्यत्वं भोक्तृत्वं च व्याहन्येत । ३३-३४ सांसारिकप्रवृत्तिषु कर्तृत्वं न स्वरूपप्रयुक्तम् किन्तु गुणसंसर्गकृतम् ।

अनु०- कुछ लोगों का कहना है कि कर्तृत्व (प्रकृति अभेद-३१ केचिद्गुणानामेव कर्तृत्वं नात्मन इति वदन्ति ३२-तदा अस्य शास्त्रवश्यत्वं भोक्तृत्वं च नस्यात् । ३३-३४ सांसारिक प्रवृत्तिषु कर्तृत्वं न स्वरूप प्रयुक्त मपितु गुणसंसर्गकृतम् ।

सत्त्वादि) गुणों का धर्म है, आत्मा का नहीं. तो उनका व
कथन उचित नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर आत्मा के शास्त्र
वश्यत्व तथा भोक्तृत्व धर्म नष्ट हो जायेंगे ! आत्मा की सांस्
रिक क्षुद्र कर्माँ में प्रवृत्ति स्वभाविक नहीं अपितु सत्त्वादिगुण
के संसर्ग के कारण होती है ।

छा०तो०-सांख्यानां नये प्रकृतेरेव कर्तृत्वं स्वीक्रियते नात्म
ते प्रतिपादयन्ति यत्-कऽवल्ल्यां-न जायतेमियतेवा' इत्यादि
आत्मनो प्रकृतिधर्माः प्रतिषिध्य 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्
न्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते
(कौ० २।१६) इति श्रुत्या हननादिक्रियासु आत्मनो हननादि
स्य कर्तृत्वं प्रतिषद्धम् । गीतायामपि-

'नान्य गूणोभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।'

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥' (भ० गी० १४ । १)

इति भगवान्नपि स्वयमेवागीयत प्रकृतेः
कर्तृत्वं ।

इत्थमध्यात्मशास्त्रेषु आत्मनः कर्तृत्वं निषेधात् गुणात्
कर्तृत्वं प्रतिपादनात् गूणोभ्योऽभिन्नायाः प्रकृतेरेव कर्तृ
सिद्धयति नात्मनः । आत्मा तु भोक्तृव । 'भोक्ता
(श्वे० १ । १२) मिद्यादौ श्रुतौ जीवस्य साक्षात् भो
क्षणेनाभिधानात् । इमं सकलमर्थमाह-केचिदित्यादिना । केचि
नेन तान् प्रति ग्रन्थकर्तुं नादरः सूचितः ।

तन्निराकरोति-तन्नेत्यादिना-यद्यात्मन एव कर्तृत्वं
तर्हि जीवस्य शास्त्रवश्यत्वं नश्येत् । शास्त्राणि हि-स्वर्गा

यजेत' (ता० ब्रा० १६।११।१) 'गुमुमुत्रे गोपासीत' इत्येवमादीनि स्वर्गं माक्षादिकृत्तस्य भाक्तारमेव कर्तृत्वे नियुञ्जते । प्रकृतेः कर्तृत्वे कथं शास्त्रम् कर्तृत्वं जीवे नियुञ्जते । शास्त्रं हि शासनाद् भवति । शासनञ्च-विधिनिषेधवाक्यैः विहितप्रतिषिद्धयो प्रवर्तनरूपम् । शास्त्रं बोधजननद्वारेणैव प्रवर्तयति । जडा प्रकृतिः बोधयितुं न शक्या । अतएव प्रकृतेः कर्तृत्वे शास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गः विधिनिषेधवाक्यानामविषयत्वात् सुखदुःखाद्यनुभवज्ञानरूपभोगस्याप्यास्पदो न स्यात् जीवः । फलतः तस्य भाक्तृत्वमपि विहन्येत् । भोक्ता भोग्यममित्यादिश्रुतेरपि विरोधस्स्यात् । अतएव जीवस्यैव कर्तृत्वमिति स्वीकर्तव्यम् । आहाऽपि जैमिनिः- 'शास्त्रफलं प्रयोक्तारि' (पू० मी० ३।७) इत्यादिना । तथा चाह भगवान् पाराशर्यः- 'कर्ता शास्त्रार्थकत्वात्' (शा० मी० २।३।३३) ।]

अयस्यात्-तर्हि 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुमि' त्यादिकानां श्रुतीनाम् 'प्रकृतेः क्रियमाणानीत्यादिस्मृतीनाञ्चकथं निर्वाहः स्यात् ? तदोच्यते-सांसारिकप्रवृत्तिषु इत्यादि । अयमाशयः- 'हन्ता चेन्मन्यते' इत्यादौ आत्मनः हननक्रियायामकर्तृत्वम्, आत्मनो नित्यत्वात् हन्तव्यत्वाभावोच्यते । प्रकृतेः क्रियमाणानीत्यादिषु यत् गुणानामेव कर्तृत्वं स्मरति भगवान् तत् सांसारिकप्रवृत्तिष्वस्य कर्तृता सत्त्वरजस्तमोगुणसंसर्गकृता न स्वरूपप्रयुक्तेति, प्राप्ताप्राप्तविवेकेन गुणानामेव कर्तृत्वमित्युच्यते । आह च भगवान् तत्रैव-कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसदयोनि जन्मसु । (गी० १३।२१) इति । तथा गातायामेव जीवस्य कर्तृत्वमप्युक्त्याक्तम्-तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं

केवलं तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः । (गी०-१८।१६) इति 'अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधा च पृथक् चेष्टा देवं वात्र पञ्चमम् । (गी० १८।३४) इत्यधिष्ठानादिदेवसापेक्षे सति आत्मनः कर्तृत्वे य आत्मनमेव केवलं कर्तारं मन्यते, न स पश्यतीत्यर्थः ।

आमोद—सांख्य मतावलम्बी कर्तृत्व को आत्मा का धर्म नहीं मानकर प्रकृति का धर्म मानते हैं । उनका कहना है कि-कठोपनिषद् की श्रुति 'न जायते म्रियते वा कदाचित्' (२।१८) इस श्रुति में बतलाया गया है कि जन्म, जरा मरण आदि धर्म प्रकृति के हैं आत्मा के नहीं । फिर 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम्' (भ० कठ० २।१६) में बतलाया गया है कि मारने वाले को हन्ता तथा मृत को मरा हुआ मानने वाले, दोनों ही प्रकार के लोग आत्म तत्त्व के जानकार नहीं हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मा ता है और न कोई किसीके द्वारा मागा ही जाता है । इसश्रुति में आत्मा के हननादि क्रिया के कर्तृत्व का निषेध किया गया है ।

इसी तरह गीता में भी स्वयं भगवान् कहते हैं कि-जीव का स्वरूप कर्ता नहीं है जीव का अपने में कर्तृत्व का अभिमान होना मोहजन्य है । भगवान् कहते हैं-प्रकृतेः क्रियमाणानि इत्यादि (३-२७) अर्थात् प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाने वाले कर्मों को अहङ्कार से मोहित जीव मानता है कि मैं ही इन कर्मों को करता हूँ । वे आगे भी कहते हैं-नान्यं गुणोभ्यः कर्तारम्० इत्यादि

(गी० १४।१९-२०) अर्थात् जब पुरुष यह जानता है कि प्रकृति के गुणों से भिन्न कोई दूसरा कर्ता नहीं है । कार्य और कारण की कमी प्रकृति है तथा उन कार्यों के फलों का भोक्ता जीव है । इन सभी गीता वाक्यों से स्पष्ट है कि पुरुष भोक्ता ही है, उसका धर्म कर्तृत्व नहीं है । कर्तृत्व प्रकृति का ही धर्म है ।

इस तरह अध्यात्म शास्त्रों में आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किये जाने, तथा गुणों के ही कर्तृत्व का प्रतिपादन किये जाने के कारण मानना पड़ता है कि कर्तृत्व गुणों से अभिन्न प्रकृति का ही धर्म है, आत्मा का नहीं । आत्मा का धर्म केवल भोक्तृत्व है । क्योंकि श्रुति भी 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारब्ध' इत्यादि वाक्य में जीव को साक्षात् भोक्ता शब्द से अभिहित करती । इन सभी अर्थों को श्रीलोकाचार्य स्वामीजी ने केचिदित्यादि वाक्य से कहा है । इस वाक्य के केचित् शब्द के द्वारा सांख्यमतावलम्बियों के प्रति ग्रन्थकर्ता का अनादर सूचित होता है ।

तन्न इत्यादि-वाक्य के द्वारा श्रीलोकाचार्य स्वामीजी सांख्यों के उपयुक्त मत का खण्डन करते हुये कहते हैं-यदि आत्मा का धर्म कर्तृत्व नहीं माना जाय तो फिर आत्मा का शास्त्रवश्यत्वं नष्ट हो जायेगा । 'यजेत स्वर्गकामः' अर्थात् स्वर्ग को चाहने वाला यजन करे । 'मुमुक्षुर्ब्रह्मोपासीत्' अर्थात् मुमुक्षु पुरुष को चाहिये कि वह ब्रह्म की उपासना करे ।-इत्यादि प्रकार के शास्त्रीय विधि-वाक्य जोवों को स्वर्ग एवं अपवर्ग फलों का भोक्ता बतलाते हैं ।

यदि जड़ा प्रकृति ही कर्त्ता होती तो शास्त्र उससे भिन्न जोवों को कभी कर्तृत्व में नहीं नियुक्त करते । प्रशासन करने के ही कारण शास्त्रों को शास्त्र शब्द से अभिहित किया जाता है । प्रशासन का अर्थ है किसी कर्म में प्रवृत्त करना । शास्त्र किसी को भी किसी कार्य में ज्ञान उत्पन्न करके नियुक्त करते हैं । प्रकृति जड़ा है अतएव उसमें ज्ञान को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है । फलतः प्रकृति का धर्म कर्तृत्व मानने पर शास्त्र अनर्थक सिद्ध होंगे । किञ्च शास्त्रों के विधि-निषेध रूप प्रवर्तक वाक्यों का विषय नहीं होने से सुख-दुखों के अनुभव जन्य ज्ञान रूप भोगों का आस्पद (पात्र) रूप भोक्तृत्व भी जीव का धर्म नहीं सिद्ध हो सकता है । इस तरह आत्मा का भोक्तृत्व भी विनष्ट हो जायेगा । किञ्च इस तरह 'भोक्ताभोग्यं प्रेरितारञ्च' इत्यादि जीव साक्षात् भोक्तारूप से अभिधान करने वाली श्रुति का भी विरोध होगा अतएव यही स्वीकार करना चाहिये कि जावकाय कर्तृत्व हैं प्रकृति का नहीं । कर्तृत्व को आत्मा का धर्म प्रतिपादित करते हुये महर्षि जैमिनि कहते हैं—शास्त्रफलं प्रयोक्तारि (पु० मी० ३।७) अर्थात् शास्त्रों के प्रतिपाद्य जो स्वर्गावर्गादि वे ही उनके (शास्त्रों के) फल हैं, उनकी प्राप्ति कर्त्ता आत्मा को ही हाती है भगवान् बादरायण भी कहते हैं—'कर्त्ता शास्त्रावत्त्वात्' (शा० मी० २।३।३३) अर्थात् जीव ही कर्त्ता है कि शास्त्रों के विधिनिषेध रूप से प्रवर्तक वाक्य का विषय वही है ।

यदि सांख्यमतावलम्बी कहें कि कर्तृत्व को आत्मा का धर्म मानने पर 'हन्ताचेन्मन्यते हन्तुम्' इत्यादि श्रुतियों तथा 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि गीता वाक्यों का निर्वाह कैसे होगा ? तो इसका उत्तर है कि 'हन्ताचेन्मन्यते हन्तुम्' (क० उ० २।१६) श्रुति में आत्मा के हनन क्रिया के अकर्तृत्व आदि का अभि-प्राय यह है कि आत्मा नित्य है । नित्य वस्तु का हनन असंभव है । अतएव न तो वह हन्तव्य है और न कोई उसका हनन करी है । 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' इत्यादि गीता वाक्य में प्रकृति के गुण सत्त्व, रजस् एवं तमस् में कर्तृत्व के प्रतिपादन का अभि-प्राय है कि सांसारिक प्रवृत्तियों में जीव का कर्तृत्व प्रकृति के गुण सत्त्व, रजस् एवं तमस् के सम्बन्ध से जन्य है, स्वाभाविक नहीं । सांसारिक प्रवृत्तियों में जीव के गुणसम्बन्धकृत कर्तृत्व का निश्चय प्राप्ताप्राप्तविवेक (अन्वय-व्यतिरेक) के द्वारा होता है । संसार दशा में होने वाली जीव की प्रवृत्ति को ही सांसारिक प्रवृत्ति कहते हैं; संसारफलार्थ प्रवृत्तिमात्र को नहीं ।

इस तरह के अर्थ का प्रतिपादन करते हुए स्वयम् भगवान् गीता में कहते हैं—'कारणम्' इत्यादि । जीव के सत् एव असत् योनियों की प्राप्ति का कारण गुणों (प्रकृति) का सम्बन्ध ही है । गीता में ही जीव के कर्तृत्व को स्वीकार करके भगवान् कहते हैं—तत्रैवं सति कर्तारमित्यादि—अर्थात् परमात्मा की अनुमति पुरस्सर जीव के कर्तृत्व का निश्चय होने पर भी जो व्यक्ति अधिष्ठान भूत परमात्मा से रहित स्वतंत्र रूप से केवल जीव के

ही कर्तृत्व को स्वीकार करता है, वह जीव के स्वरूप को ठीक से नहीं जान पाने के कारण दुर्मति है। अर्थात् विपरोत बुद्धि वाला है। क्योंकि वह आत्मा के कर्तृत्व को परमात्मा के परतन्त्र नहीं जानता है। 'अधिष्ठानम्' इत्यादि (गी० १८।१४) वाक्य का अर्थ है कि जीवों द्वारा शरीर वाणी और मन द्वारा किये जाने वाले कर्मों के पांच हेतु हैं—(१) अधिष्ठान (जीव के अधिष्ठातृत्व में रहने वाला भूतों का संघात रूप शरीर, (२) कर्ता (३) अनेक प्रकार के व्यापारों से युक्त इन्द्रियाँ (४) प्राण आदि अनेक प्रकार की चेष्टाओं से युक्त पञ्चप्राण तथा (५) अन्तर्यामी परमात्मा। इस तरह उक्त दोनों वाक्यों का सम्मिलित तात्पर्य है कि शरीर से लेकर अधिष्ठान भूत परमात्मा पर्यन्त सापेक्ष रहने वाले जीव को जो निरपेक्ष कर्ता मानते हैं जीव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं।

मू०—कर्तृत्वं चेश्वराधीनम् ।

अनु०—आत्मा का कर्तृत्व परमात्मा के परतन्त्र है ।

छः० तो०—जीव एव कर्तेति शास्त्रार्थावत्त्वायोक्तम् । अतो शंका जागर्ति यत् जीवस्य कर्तृत्वं किम् स्वायत्तमुत्परमात्मायत्तमिति परमात्मायत्तत्वे विधिनिषेधरूपशास्त्रानर्थक्यं भवति न वा ? भवति चेत् स्वायत्तमेव स्वीकर्तव्यम्, नो चेत् परमात्मायत्तमिति सिद्धयति । इत्याकारिकायां शंकायां समाधत्ते-कर्तृत्वमित्यादिना-जीव

पाठभेद-३५ कर्तृत्वं चेश्वराधीनम् ।

स्य कर्तृत्वं स्वतन्त्रं नास्ति, अपितु तत् परायत्तमेव । प्रतिपादयन्ति हि श्रुतयो जीवस्य परमात्मायत्तं कर्तृत्वम् । तथाहि-अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' (तै० आर० ३।११।१०) 'य आत्मनितिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्माशरीरम्, य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तयग्न्यमृतः ।' (वृ० उ० ५।७। १२) इत्यादिकाः श्रुतयः 'सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च' (गी० १५।१५) 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजु'न तिष्ठति । 'आमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' । (गी० १८।६१) इत्यादिकाः स्मृतयश्च जीवस्य परमात्मपरतन्त्रं कर्तृत्वं प्रतिपादयन्ति । भगवान् वादरायणोऽपि 'परात् तच्छ्रुतेः' (शा० मी० २।३।४०) सूत्रे एतत् सर्वं प्रत्यपीपदत् ।

ननु जीवस्य परमात्माधीनकर्तृत्वे स्वीकृते तस्य विधिनिषेध शास्त्रवश्यत्वं नश्येदिति चेन्न-कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः' (शा० मी० २।३।४१) सूत्रस्य श्रीभाष्य-जीवस्य परमात्माधीनकर्तृत्वम् शास्त्रावैयर्थ्यञ्च सम्यगुपपादितत्वात् । तथा च श्रीभाष्यम्-

'सर्वासु क्रियासु पुरुषेण कृतं प्रयत्नम् उद्योगमपेक्ष्यान्तर्यामी परमात्मा तदनुमतिदानेन प्रवर्तयति । परमात्मानुमतिमन्तरेणास्य प्रवृत्तिर्नोपपद्यते इत्यर्थः । कुत एतत् विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः । आदिपदेनानुग्रहनिग्रहादयो गृह्यन्ते । यथा द्वयोः साधारणो घने परस्वर्त्वापादनमन्यतरानुमतिमन्तरेण नोपपद्यते । अथापीतरानुमतिः स्वेनेव कृतेति तत्फलं तस्यैव भवति ।

नन्वेवं 'एष ह्येव साधुकर्मकारयति तं यमेभ्यो लोके
 अग्निनीषति । एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमघो निनीषति
 (कौषी० ३-९) इत्युग्निनीषयाऽघो निनीषया च स्वयमेव साधु
 धुनी कर्मणी कारयतीत्येतन्नोपपद्यते । उच्यते—एतन्न सर्वसाधारणं
 यस्त्वतिमात्र परमपुरुषानुकूल्ये व्यवसितः प्रवर्तते तमनुष्मन्
 भगवान् स्वयमेव स्वप्राप्त्युपायेषुकल्याणेषु कर्मस्वेव रुचि जनयति
 यश्चातिमात्रप्रातिकूल्ये व्यवसितः प्रवर्तते, तं विगृह्णन् स्वप्राप्त्युपायैः
 विरोधिष्वधोगतिसाधनेषु कर्मसु रुचि जनयति । यथोक्तं भगवान्
 स्वयमेव 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्त्वा भगवान्
 मां बुधाः भावसमन्विताः । (गी० १०।८) इत्यारभ्य 'तेषां सततयुक्तं
 भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते
 तेपामेवानु कम्पार्यमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावं
 ज्ञानदीपेन भास्वता । (गी० १०।१०-११) इति । तथा—
 'त्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।' (गी० १६।८) इति
 'ममात्म परदेहेषु प्रद्विष्टोऽभ्यसूयकाः ।' (गी० १६।१८) इति
 न्तमुक्त्वा 'तानहं द्विषतः क्रूरां संसारेषु नराधमान् । क्षिपामि
 जह्नुमशुभानासुरीष्वेव योनिषु । (गी० १६।१९) इत्युक्तम् ।

इममेवार्थमभियुक्ताख्यातुः—

'आश्वीश्वर दत्तयैव पुरुषः स्वातंत्र्यशक्त्या स्वयम् ।
 तत्त्वज्ञान चिकीर्षण प्रयतनान्युत्पादयन् वर्तते ।
 तत्रोपेक्ष्य ततोऽनुमत्यविदधतान्निग्रहानुग्रहौ,
 तत् तत् कर्मफलं प्रयच्छति ततः सर्वस्य पुंसो हरिः ।'

आमोदः—ऊपर यह बतलाया गया है कि शास्त्रों के सार्थक्य के लिए जीव को ही कर्ता मानना चाहिए । अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जीव परमात्मा के परतन्त्र रहकर तत्-तत् कर्मों को करता है अथवा स्वतन्त्र रहकर ? यदि जीव के कर्तृत्व को परमात्मा के परतन्त्र माना जाय तो शास्त्रों के वैयर्थ्य का प्रसंग होगा अथवा नहीं ? यदि होता है तो फिर जीव के कर्तृत्व को स्वतन्त्र ही मानना होगा, यदि नहीं होता है तो फिर उसे परमात्मा के परतन्त्र भी मानने में कोई अपत्ति नहीं होगी । अतएव इनमें से कौन सा पक्ष मानना उचित होगा ? तो इस शंका का समाधान करते हुए श्रीलोकाचार्य स्वामी कहते हैं—कर्तृत्वं चेश्वराद्योनम् ! अर्थात्—जीव का कर्तृत्व परमात्मा के परतन्त्र है; स्वतन्त्र नहीं । श्रुतियां जीव के कर्तृत्व का परमात्मा के परतन्त्र प्रतिपादन करती हुई कहती हैं—‘अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ।’ अर्थात् परमात्मा सबों के भीतर प्रवेश करके सबों का प्रशासन करता है, वही सबों की आत्मा है । ‘य आत्मनि तिष्ठन् इत्यादि (वृ० उ० ५।७।२२) अर्थात् जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहता हुआ, आत्मा की अपेक्षा अन्तरङ्ग है, जिसे जीवात्मा अपने आत्मा रूप से नहीं जानता । जीवात्मा जिसका शरीर है जो आत्मा के भीतर रहते हुए अन्तर्यामी रूप से उसका नियमन किया करता है, वही अमृत परमात्मा तुम्हारा भी आत्मा है । ये सभी श्रुतियां तथा—‘सर्वस्य चाहम्’ इत्यादि (गी० १५।१५) अर्थात् मैं सबों के

हृदय में प्रविष्ट हूँ । मुझसे ही प्रेरित होकर जीव स्मरण, विस्मरण और ज्ञान को प्राप्त करता है । एवं 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन० इत्यादि-अर्थात् हे अर्जुन सबों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से परमात्मा निवास करता है, तथा अपनी मायारूपी यन्त्र पर आरुढ़ जीवों को सदा घुमाया करता है ।'

ये सभी स्मृतियाँ भी जीव तथा उसके कर्तृत्व का परमात्मा के परतन्त्र बतलाती हैं । भगवान् वादरायण भी 'परत्तु तच्छ्रुतेः, (शा० मी० २।३।४०) अर्थात् तत् = जीव का कर्तृत्व, परात् = परमात्माधीन है, क्योंकि जीव के कर्तृत्व को परमात्मायत्तत्व का प्रतिपादन श्रुतियाँ करती हैं ।

यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जीव के कर्तृत्व को परमात्मा के परतन्त्र मानने पर उसके विधि । निषेध रूप शास्त्रों की वक्ष्यता नष्ट हो जायेगी । तो यह शंका उचित नहीं है । भगवान् वादरायण प्रणीत-कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिभ्यः ।' (शा० मी० २।३।४१) अर्थात् परमात्मा के संकल्पाधीन जीव के कर्तृत्व को स्वीकार करने पर भी विधिनिषेधात्मक शास्त्र व्यर्थ नहीं होंगे; क्योंकि जीवों के द्वारा किये गये प्रथम प्रयत्न को देखकर परमात्मा उस जीव को उसी के अनुसार नियमन किया करते हैं । इस सूत्र के श्रीभाष्यमें श्रीभाष्यकार रामानुजाचार्य ने जीव के परमात्माधीन कर्तृत्व तथा शास्त्रों के अवेयर्थ्यका परिपूर्णरूप से उपपादन किया है ।

इस सूत्र का श्रीभाष्य इस प्रकार है-

जितनी क्रियाएँ जीव करता है उन सभी क्रियाओं में पुरुषों द्वारा किये गये प्रयत्न के अनुसार ही परमात्मा जीव को उस कार्य को करने को अनुमति प्रदान करके उसे कार्य में प्रवृत्त कर देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीव की प्रवृत्ति नहीं होती है; यह कहने का अभिप्राय है। क्योंकि-विहित प्रतिविद्वावेयर्थ्यादिभ्यः-विधि निषेधात्मक वाक्यों की सार्थकता सम्पादन आदि के द्वारा इस अर्थ का पता चलता है। इस सूत्र के आदि पद से परमात्मा द्वारा जीवों पर किये जाने वाले अनुग्रह और निग्रह का ग्रहण होता है। जैसे किन्हीं दो व्यक्तियों के स्वामित्व में रहने वाली वस्तु को यदि कोई एक स्वामी बेचना चाहे तो वह तब तक उस वस्तु को नहीं बेच सकता है जब तक कि दूसरे स्वामी से उसको बेचने की अनुमति नहीं प्राप्त करले। दूसरे स्वामी की अनुमति लेकर उसको बेचने से जो फल मिलता है उसको वही भोगता है। उसी तरह परमात्मा की अनुमति प्राप्त करके जीव तत्-२ कर्मों को करता है तथा उसके फलों को स्वयं भोगता भी है।

यहां पर यह प्रश्न उठता है कि-एष ह्येवासाधु कर्म कार-यति (कौषी० ३-९) अर्थात् यह परमात्मा ही जिन जीवों को इन लोकों से ऊपर उठाना चाहता है, उससे अच्छे कर्मों को करवाता है और जिसे नीचे ले जाना (गिराना चाहता है उससे बुरा कर्म करवाता है। इन श्रुतियों से तो पता चलता है कि परमात्मा ही जीवों के द्वारा अच्छे बुरे कर्मों को करवाता है,

अतएव उसे जीवों को तत्-तत् कार्यों के करने में अनुपति-प्रदाता माना वही माना जा सकता है । तो इसका उत्तर है कि यह श्रुति सर्वसाधारण विषयिणी नहीं है । उक्त श्रुति परमात्मा के अत्यन्त अनुकूल और अत्यन्त प्रतिकूल आचरण करने वाले जीव विषयिणी है, जो जीव परमात्मा के अत्यन्त अनुकूल कार्यों का करता है उसे प्रशंसा अनी कृपा का पात्र बना लेता है और अनी प्राप्ति के अनुकूल कार्यों का करने के लिये उसकी रुचि को पैदा करता है । जो जीव परमात्मा के अत्यन्त प्रतिकूल आचरण करता है उस जीव का निग्रह करने की इच्छा से तथा नरकों में भेजने के लिये, परमात्मा उसकी रुचि शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्मों में पैदा करके उससे बुरे कर्मों को करवाते हैं । भगवान् स्वयं गीता में कहते हैं 'अहं सर्वस्य प्रभव' इत्यादि अर्थात् मैं ही सबों का उद्गमस्थल और मेरे द्वारा ही सम्पूर्ण जगत् की प्रवृत्ति होती है । यह जान कर ही विद्वान् पुरुष भावपूर्वक मेरा भजन किया करते हैं । श्लोक से प्रारम्भ करके-तेषां सतत युक्तानाम्' इत्यादि अर्थात् वे जीव जो सदा मुझमें ही लगे रहकर मेरा प्रेमपूर्वक भजन किया, करते हैं उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, जिस कारण वे जीव मेरे सन्निकट में पहुँच जाते हैं । मेरा भजन करने वाले ही जीवों पर मैं कृपा करने के लिये उनके आत्मा स्थायी स्थित रहकर देदीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान स्त्री अन्धकार को नष्ट कर देता हूँ ।

तथा-असत्यमित्यादि-इसी तरह भगवान् कहते हैं कि असु

सम्पदा सम्पन्न जीव कहते हैं, कि जगत् मिथ्या है तथा इसका न तो कोई आधार है और न तो कोई नियामक । इस श्लोक से प्रारम्भ करके 'ममात्म परदेहेषु०' इत्यादि अर्थात् अपने एवं तदितर शरीरों में आत्मा रूपा से रहने वाले तथा (जीव को परमात्म-परतन्त्र मान लेने पर अच्छे-बुरे कर्मों का क्या महत्त्व ? तथा कर्मों के फलों को विद्वि मान लेने पर ईश्वर को कैसे माना जा सकता है ? इत्यादि बातों को कहकर मेरे गुणों में दोष-बुद्धि रूपा असूया करने वाले जो आसुरी सम्पदा सम्पन्न जीवों का वर्णन करके कहते हैं । तानहमित्यादि-उन द्वेष करने वाले क्रूर नराधम जीवों को मैं सदा संसार के आसुरी योनियों में फेंकता रहता हूँ । इस विवेचन से स्पष्ट है कि जीव का कर्तृत्व परमात्मा के परतन्त्र है स्वतन्त्र नहीं । इस अर्थ का प्रतिपादन अभियुक्तों ने निम्न श्लोक में किया है-आदावीश्वर इत्यादि-अर्थात् ईश्वर प्रदत्त सत्त्विक शक्ति के द्वारा सर्वप्रथम जीव तत्त्वों को जानकर उसके प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न करता है । जीव के उस प्रयत्न से उदासीन सा रहकर परमात्मा जीव की उस चेष्टा के अनुसार ही उस कर्म को करने अनुमति प्रदान कर देता है । और अपने अत्यन्त अनुकूल एवं प्रतिकूल जीवों के निग्रह करने की इच्छा से ही परमात्मा उनको तत्-तत् कर्मों में प्रवृत्त करता है ।

मूल ३६-३७-ज्ञानाश्रयत्वे शास्त्रेषु ज्ञानमिति निर्देशो-
ऽस्य कुतः इति चेत्, ज्ञाननैरपेक्ष्येणापि स्वयमभावसत इति
ज्ञानं सारभूतगुणतया निरूपकधर्मो भवतीति च तथा निर्देशः

पाठभेद ३६-ज्ञानाश्रयश्चेदयं शास्त्रे पुज्ञानत्वेन कथं निर्दिश्यते ३७-
ज्ञानेन विना अस्य प्रकाशात् ज्ञानस्य सारभूतगुणत्वेन निरूपक धर्मतया
तथानिर्दिश्यते ।

अनु०—यदि आत्मा ज्ञानाश्रय है तो फिर शास्त्रों में उसका ज्ञान रूप से निर्देश कैसे होता है ? तो ज्ञाननिरपेक्ष रूप से स्वयं प्रकाशित होता है तथा प्रधानगुण होने के कारण ज्ञान के तथा आत्मा का स्वरूपनिरूपकधर्म होने के कारण आत्मा का उस प्रकार से निर्देश होता है ।

छा० तो०—अत्रकश्चनशंक्ते—आत्मा यदि ज्ञानाश्रयस्तदा तस्य 'यो विज्ञाने तिष्ठन्, (वृ० उ० ५।७) 'विज्ञानमयः' विज्ञानं यत् तनुते' (तै० उ० आन० ५) ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः । ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धयः ।' (वि० पु० १।२।६) 'विज्ञानं परमार्थो हि द्वैतिनोऽप्यर्थदर्शिनः । इत्यादिषु शास्त्रेषु कथं ज्ञानमिति निर्देशः ? इत्याह—ज्ञानाश्रयत्वे' इत्यादिना ।

तत् ज्ञाननिरपेक्षेणापीत्यादिना समाधत्ते—आत्मनो ज्ञानमिति निर्देशस्य हेतु त्रयमास्ते । तत्रप्रथमो हेतुः येन प्रकारेण ज्ञानं स्वाश्रयं प्रति स्वयमेव प्रकाशते तेनैव प्रकारेणात्मापि स्वंप्रति स्वयमेव ज्ञाननिरपेक्ष्य प्रकाशते । अतएव तस्य ज्ञानत्वेन-व्यपदेशः शास्त्रेषु ।

किञ्च ज्ञानमात्मनो सर्वप्रधानो गुणः । अतः स एव तस्य स्वरूपनिरूपको धर्मः । क्वचन धर्मिणः धर्मे उपचारदर्शनात् आत्मनो ज्ञानगौणः प्रयोगः । भगवान् वादरायणोऽपि 'तद्गुणसारत्वात् तस्य व्यपदेशः प्राज्ञवत्' (शा०मी० २।३।२६) तथा यावदात्मभावित्वात् न दोषस्तद्दर्शनात् ।' शा०मी० २।३।३०) इति सूत्राभ्यां समासात् ।

आमोदः—उपयुक्त वाक्यों में कहा जा चुका है कि

ज्ञानाश्रय है । यहाँ पर कोई यह शंका करता है कि यदि आत्मा ज्ञानाश्रय है तो फिर उसका निम्न शास्त्र वाक्यों से विरोध होगा । वे शास्त्र वाक्य ये हैं— (१) यो विज्ञाने तिष्ठन् अर्थात् जो परमात्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहते हुए । 'विज्ञानमयः' अर्थात् आत्मा विज्ञान स्वरूप है । 'विज्ञानं यज्ञं तनुते' अर्थात् विज्ञानस्वरूप आत्मा वेदोक्त यज्ञादि कर्मों का विस्तार करता है । 'ज्ञानस्वरूपम्' (वि० पु० १।२।६) इत्यादि— अर्थात् वस्तुतः आत्मा ज्ञानस्वरूप तथा सभी अन्तःकरण आदि उपाधियों तथा तज्जन्य सभी कर्तृत्व आदि धर्मों से सर्वथा रहित होने के कारण अत्यन्त निर्मल है । तथा—विज्ञानं परमार्थो हि० इत्यादि (वि० पु० २।१३।९०) अर्थात् परमार्थतः आत्मा विज्ञान स्वरूप ही है, भेदवादी आत्मस्वरूपयथात्म्य को नहीं जानने वाले हैं । 'इन सभी वाक्यों में आत्मा को ज्ञानस्वरूप बतलाया गया है । अतएव आत्मा को ज्ञानाश्रय नहीं माना जा सकता है । इन सभी अर्थों को श्रीलोकाचार्य स्वामी ने 'ज्ञानाश्रयत्वे' इत्यादि वाक्य से अभिव्यक्त किया है ।

उपयुक्त शंका का समाधान आप 'ज्ञानैरपेक्ष्येणापि इत्यादि वाक्य से करते हैं—इस वाक्य में आप आत्मा के ज्ञानत्वेन निर्देश के दो कारणों को बतलाते हैं । उनमें पहला कारण है कि—जिस प्रकार ज्ञान अपने आश्रयभूत आत्मा के लिए ज्ञानान्तर निरपेक्ष होकर अपने से ही अपना प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार

आत्मा भी अपने लिए ज्ञाननिरपेक्ष स्वयं प्रकाशित होता है अतएव ज्ञाननिरपेक्ष होकर अपने लिए प्रकाशित होने के कारण भी शास्त्रों में आत्मा में किया है ज्ञानत्वेन लपचार होता है ।

किञ्च आत्मा का असाधारण तथा सर्वप्रधान गुण है ज्ञान । जो जिसका सर्वप्रधान तथा असाधारण गुण होता है उसे ही उसका स्वरूपनिरूपक धर्म माना जाता है । इस तरह आत्मा का भी स्वरूप निरूपक धर्म है ज्ञान । शास्त्रों में कहीं-कहीं धर्मों का धर्म में उाचार देखे जाने के कारण आत्मा का ज्ञान में ऐसा प्रयोग होता है । अतएव आत्मा के ज्ञानत्वेन व्यपदेश में कोई विरोध नहीं है ।

इन सभी अर्थों का प्रतिपादन भगवान् वादरायण ने—
(शा० मो० २।३।२९-३०)

मूत्र ३८—नियाम्यत्वं नाम ईश्वर बुद्ध्यधीनसर्वव्यापारवत्त्वम् ।

अनु०—ईश्वर की बुद्धि (इच्छा) के अधीन सभी व्यापारों वाला होना ही जीव का नियाम्यत्व है ।

घा० तो०—‘य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मान वेद यस्यात्मा शरीरम्’ (श० प० १४।१।३०) इत्याद्युक्तप्रकारेण परमात्मकत्वात् परमात्मेच्छाधीनसकलव्यापारवत्त्वात् परमात्मनोनियाम्योऽस्त्यात्मा । यथा शरीरस्य सर्वाः प्रवृत्तय आत्मेच्छाधीना भवन्ति तथैव परमात्मशरीरभूतस्य जीवस्यापि सर्वाः प्रवृत्तयः परमात्मेच्छाधीना भवन्तीत्यर्थः । परञ्च जडशरीरापेक्षया चेतनस्येदं वैलक्षण्यमस्ति यत् स्वाभाविकज्ञानृत्वभोक्तृत्वकर्तृत्वगुण

पाठ भेद ३८—नियाम्यत्वं नामेश्वरबुद्ध्यधीन सकल व्यापार त्वम् ।

सम्पन्नोऽयम् ज्ञानचिकीर्षी प्रयत्नप्रवृत्तिषु स्वयं समर्थोऽपि अन्तर्यामिणोऽनुमतिमवाप्यैव तेषु-तेषु कर्मसु प्रवर्तते । परमात्माऽपि तस्य प्रथमां प्रवृत्तिं प्रेक्ष्यैव तं तथाकृतुं मनुमतिं ददाति, अतएव हि विघनिषेधशास्त्राणामवैयर्थ्यम् ।

आमोद-‘य आत्मनि०’ इत्यादि श्रुतिबतलाती है कि परमात्मा आत्मा के भीतर रहते हुए उसकी अपेक्षा अन्तरङ्ग है, किन्तु आत्मा उसे अपने भीतर विद्यमान रूप से नहीं जानता है, आत्मा जिसका शरीर है ।’

इस श्रुति में आत्मा को परमात्मा का शरीर बतलाया गया है और परमात्मा को आत्मा की आत्मा । अतएव सिद्ध होता है कि जीव परमात्मात्मक है । परमात्मा का शरीर ही होने के कारण सिद्ध होता है कि जीवात्मा की सारी क्रियाएँ परमात्मा के अधीन होती हैं । जिसकी सारी क्रियाएँ किसी दूसरे के अधीन होती हैं, वह नियाम्य होता है, इस तरह आत्मा परमात्मा का नियाम्य सिद्ध होता है । कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह शरीर की सारी प्रवृत्तियाँ अपने नियामक आत्मा की इच्छा के अधीन होती हैं उसी प्रकार परमात्मा के शरीर भूत आत्मा की भी सारी प्रवृत्तियाँ अपने नियामक परमात्मा की इच्छा के अधीन होती हैं । किन्तु जब शरीर की अपेक्षा चेतन जीवात्मा की यह विशेषता है कि-आत्मा में स्वाभाविक रूप से ज्ञान, प्रवृत्ति, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि गुण विद्यमान हैं,

अतएव वह स्वयं ज्ञान चिकीर्षा, प्रयत्न तथा प्रवृत्ति में समर्थ है, फिर भी वह अपने अन्तर्यामी परमात्मा की अनुमति को प्राप्त करके ही किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है, और परमात्मा भी किसी क्रिया के प्रति जीव के द्वारा किये गये प्रथम प्रयास को देखकर उसीके अनुसार उसे कार्य में प्रवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर देता है। इसीलिए शास्त्रों के विधिनिषेध रूप से वाक्य जो जीवों को तत्तत् कर्मों में विधिनिषेध के द्वारा नियुक्त करते हैं; व्यर्थ नहीं होते हैं।

मूल ३६ — धार्यत्वं नाम—तत्स्वरूपसङ्कल्पव्यतिरेकनियत स्वसत्ताव्यतिरेकवत्त्वम् ।

अनु०—परमात्मा के स्वरूप एवं संकल्प का अभाव होने पर नियत रूप से जीव की सत्ता का अभाव होना ही जीव के परमात्मधार्यत्व है।

छा० तो०—परमात्मनः स्वरूप संकल्पाधीनसत्ताकत्वको जीवस्य परमात्मधार्यत्वम् । उपरिजीवस्य परमात्मशरीरत्वं प्रतिपादितम् । शरीरत्वाय गुणत्रयमावश्यकं भवति नियतरूपेणानन्याम्यत्वमात्मधार्यत्वमात्मशेषत्वञ्च । जीवोऽपि परमात्मनो नियतधार्यो शेषश्च । 'एष सेतुविधारणः' (वृ० ४।४।२२ मंत्रा ७।७) एतद्वाक्षरस्य प्रशासने गार्गिसूर्याचन्द्रमसौ विधृता तिष्ठतः' (वृ० उ० ३।७) इत्यादीनि वचांसि चेतनाचेतनयोः समानरूपेण ईश्वरधार्यत्वम् ।

पाठ भेद ३९—धार्यत्वनाम तत्स्वरूपसंकल्पव्यतिरेकप्रयुक्तस्वसत्ताव्यतिरेकवत्त्वम् । Kanya Maha Vidyalaya Collection.

प्रतिपादयन्ति । इत्थमात्माऽपि परमात्मधार्यः । परमात्मव्यतिरिक्ताः
 हि चेतन नहि धारयन्ति । धार्यरूपाखिलस्य मूलम् परमात्मनः स्वरूपम्
 संकल्पश्च । एतयोरभावे जगत् सत्ताभवितुं नार्हति । परमात्मा
 स्वसत्थसंकल्पेनैव जगदधत्ते । लोकेऽपि स्वरूपसंकल्पाभ्यां धार्यस्य
 सत्ता दृश्यते । यथा चात्मा स्वरूपसंकल्पाभ्यां शरीरं विभक्तिं तथै-
 वाय परमात्मा स्वरूपनिरूपकधर्माणां निरूपित स्वरूपविशेषणानां
 गुणानामिव स्वव्यतिरिक्त समस्तद्रव्याणामध्यव्यवधानेन स्वरूपेण
 धारको भवति । तत्तद्द्रव्याश्रितगुणानां तत्तद्द्रव्यद्वाराधारको भवति
 जीवैर्ध्रियमाणानां शरीराणां जीवद्वाराधारक इति केचिदाचार्या
 वदन्ति' एवं सर्वेषामप्याश्रयापेक्षयाऽपृथक्सिद्धविशेषणत्वादेतेषां
 सत्तादय आश्रयसत्ताधीनाः सर्वभूतानां सत्तायाः संकल्पाधीनत्वं नाम-
 अनित्यानामनित्येच्छाधीनोत्पत्तिकत्वं नित्यानां नित्येच्छाधीनसिद्धि-
 कत्वमित्' याहुः श्रीमद्वरवरमुनि स्वामिनः । श्रीमद्यामुना-
 चार्य स्वामिनः- 'नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनि, नालंप्रभो
 भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः । (स्तो० रत्न १०) इति श्लोके; तथा
 'प्रकृति पुरुषकाल व्यक्तमुक्ता यदिच्छामनुविदधति नित्यं नित्यसिद्धे
 रनेकैः' (आ० सि० १) इति श्लोकेचाहुः । परमात्मसंकल्पा-
 धीनां स्थितिम् सकलस्य जगत् । श्रीकूरेश स्वामिनोऽपि
 'इच्छात एव तव विश्वपदार्थं सत्ता' (वैकुण्ठ स्तव ३६)
 इति श्लोके चेममर्थं समर्थयामासुः । 'द्यौः सचन्द्रार्क नक्षत्रा खं
 दिशो भूमिहोदधिः । वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः

(विष्णुसहस्रनाम) इति स्मृतिरपि परमात्म संकल्पायतां जगत् स्थितिं स्मरति ।

अमोद-जीव की सत्ता परमात्मा के स्वरूप एवं सकल्प के अधीन होती है, अतएव वह परमात्मा का धार्य है पहले इस बात का प्रतिपादन किया जा चुका है कि जीव परमात्मा का शरीर है । शरीरत्व के लिए तीन गुणों का होना आवश्यक है (१) आत्मा का नियाम्य होना, (२) आत्मा का धार्य होना तथा (३) आत्मा का शेष होना । परमात्मा का शरीर होने के कारण आत्मा भी परमात्मा का धार्य है । 'ए (ष, सेतु विधारणः' (वृ० उ० ४।४।२२) अर्थात् परमात्मा सम्पूर्ण जगत् को विशेष रूप से धारण करने वाला तथा संसार तरण का हेतु है । यह श्रुति परमात्मा को सम्पूर्ण जगत् का धारक बतलाकर जगत् को परमात्मा का धार्य बतलाती है । एतस्यैवाक्षरस्य प्रसाद सनेगाग्निं सूर्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः । अर्थात् हे गाग्नि इस निर्धार परमात्मा के प्रशासन में सभी सूर्य चन्द्र आदि विशेषण से धृत (नियमित) होते हैं । यह श्रुति बतलाती है कि परमात्मा अपने सकल्प रूपी प्रशासन के द्वारा सम्पूर्ण जगत् को धारण करता है । इस तरह के अनेकों वाक्य जड एवं चेतन दोनों को सामानरूप से परमात्मा का धार्य बतलाते हैं । सम्पूर्ण जगत् के परमात्मा का धार्य होने के कारण जीवात्मा भी परमात्मा का धार्य हुआ । सम्पूर्ण धार्य वस्तुओं का मूल परमात्मा

स्वरूप और उसका संकल्प है । परमात्मा के स्वरूप और संकल्प के अभाव में जगत् की सत्ता हो ही नहीं सकती है । परमात्मा अपने सत्य सकल्प के ही द्वारा जगत् को धारण करते हैं । लोक में भी देखा जाता है कि धारक के स्वरूप और संकल्प के द्वारा धार्य वस्तु की सत्ता बनी रहती है । जिस तरह यह आत्मा अपने स्वरूप एवं संकल्प के द्वारा इस शरीर को धारण करता है उसी तरह परमात्मा भी अपने स्वरूप निरूपक घर्मों के निरूपित स्वरूप विशेषणों को गुणों के समान ही स्वेतर समस्त द्रव्यों के बिना किसी व्यवधान के ही स्वरूपतः धारक होते हैं । कुछ आचार्यों का कहना है कि-परमात्मा तत्-तत् द्रव्यों में पाये जाने वाले गुणों को तत्-तत् द्रव्यों के द्वारा धारण करता है तथा जीवों के द्वारा धारण किये जाने वाले शरीरों को वह जीवों के द्वारा धारण करता है । श्रीबरबर मुनि स्वामो जी कहते हैं कि-इस प्रकार से सबों के अपने आश्रयभूत परमात्मा का अमृथक्मिद्व विशेषण होने के कारण इन सबों की सत्ता आदि आश्रय की सत्ता के अधीन होती है । सभी भूतों की सत्ता का परमात्मा की सत्ता के अधीन सत्ता होने का अर्थ है कि-अनित्य द्रव्यों की उत्पत्ति परमात्मा की अनित्य इच्छा के अधीन होती है तथा नित्य वस्तुओं की सिद्धि परमात्मा की इच्छा के अधीन होती है ।

परमात्मा के संकल्पाधीन धार्य जगत् की सत्ता के विषय

में आचार्यों का विचार इस प्रकार है ।

‘हे प्रभो यदि आप सत्य संकल्प रूपी ईक्षण नहीं करें तो ये सभी भुवन (तथा भुवनाश्रित जीव) की सत्ता ही नहीं हो सकती है, इनकी प्रवृत्ति कहाँ से होगी ।’ (श्रीमदयामुनाचार्य स्वामी स्तोत्र रत्न श्लोक १०) ।

‘प्रकृति, जीव, काल, व्यक्त, (बद्ध) तथा मुक्त जीव अनेक नित्य सिद्धों के साथ-साथ जिस परमात्मा की सत्य संकल्प रूपी इच्छा का नित्य ही अनुसरण करते हैं (आत्म सिद्धि १)

‘हे नैकुण्ठनाथ भगवन् आपकी सत्य संकल्पात्मिका इच्छा के अधीन सम्पूर्ण जगत् की सत्ता रहती है ।’ (श्री कूरेश सूरि नैकुण्ठस्तव ३६) ‘चन्द्रमा, सूर्य, और नक्षत्रों के साथ-साथ द्युलोक आकाश, दिशाएँ, पृथिवी, महासागर, ये सभी मगवान् वासुदेव के वीर्य पर आश्रित हैं । (विष्णु सहस्रनाम)

इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जीव परमात्मा का धार्य है ।

मूल ४०—शेषत्वं नाम चन्दनकुसुमताम्बूलादिवत्तस्य यथेष्टनिनियोगार्हत्वम् ।

अनु०—चन्दन, पुष्प ताम्बूल आदि के समान, ईश्वर के इच्छानुसार विनियोग के योग्य होना (ही जीव का) शेषत्व है ।

छा० तो०—अस्मिन् वाक्ये लक्षणदृष्टान्ताभ्यां शेषत्वमुपदि-

पाठभेद ४०—शेषत्वं नाम चन्दन कुसुम ताम्बूलादिवत्तस्येष्ट विनियोगार्हत्वम्,

शति । चन्द्रनकुसुमताम्बुलादिवत्' इति दृष्टान्तः । यथेष्टविनियोगार्हत्वम् इति लक्षणम् । यथेष्टविनियोगार्हत्वं नाम-शेषी यथा वाञ्छति तथा विनियोगस्य योग्यतायुक्तत्वम् । अत्र विनियुजमानस्य स्वार्थलेशोऽपि नहि भवति । उदाहरणञ्चात्र-चन्दन कुसुमताम्बूलादीनाम् । एतेषां विनियोगे-स्वार्थ लेशोऽपि नहि भवति । लिम्पतो, दधतोभुञ्जत एव तस्मिन् विनियोगे स्वार्थः । चन्दन कुसुमताम्बूलादिवदित्यत्रादिना शरीरं गृह्यते । तेषु-तेषु कर्मसु शरीरस्यापि प्रवृत्तिः आत्मनो भोगाय एव भवति । तथैवायं आत्मा-ऽपि केवलं परमात्मन एव लीलायै भवति । स्वकीय परमात्मशेषत्वं प्रकटयन्तः सूरयः उचुः 'स्वार्थमेव मां स्वीकुरु' इति ; भाष्यकारेण्युक्तम्-परगतातिशयाधानेच्छवैवोपादेयत्वमेव तस्य स्वरूपम् सः शेषः परः शेषी, इति अभियुक्ता अप्यवदन् ।

यथेष्टविनियोगार्हः शेषशब्देन कथ्यते ।

ईश्वरेण जगत् सर्वं यथेष्टं विनियुज्जते ॥

शेषस्य शेषत्वं व्याकुर्वाद्भिः श्रोमदयामुनाचार्यस्वामिभिर्भुक्तम् 'निवासशय्यासनपादुकांशुकोपधानवर्षातप वारणादिभिः । शरीर-मेदैस्तवशेषतां गतैर्यथोचित-शेष इतारितं जनैः ।' जीवस्य पर-मात्म शेषत्वं प्रतिपादयन्ति हि शास्त्राणि । -'पतिं विश्वस्यात्मेऽश्वरम्' (महा० ना० ९।३ः) 'यस्यात्माशरीरम्' (श० प० १४।५।३०) इत्यादिकाः श्रुतयः 'ज्ञाननन्दमयस्त्वात्मा शेषो ही परमात्मनः' परवानस्मिकाकुत्स्थ त्वयिवर्षशतं स्थिते' (वा० रा० अर० का० १५।७)

दासोऽहंकोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः' (वा० रा० सु० का० ४३।९)
 दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः । नान्यथा लक्षणं तेषां
 वन्दे मोक्षे तथैव च' 'स्वोऽजीवनेच्छा यदि ते स्वसतायां स्पृहा यदि ।
 आत्मादास्यं हरेस्स्वाम्यं स्वभावं च सदा स्मर ।' इमानि सर्वाणि
 वाक्यानि जीवस्य परमात्मशेषत्वं प्रतिपादयन्ति ।

आमोद-इस वाक्य में लक्षण और दृष्टान्त के द्वा । जीव
 के शेषत्व को सिद्ध करते हैं । इस वाक्य के दो अंश हैं, शेषलक्षण
 और दृष्टान्त । चन्दनकुसुमताम्बूलादिवत्' यह दृष्टान्त है, और
 'यथेष्ट विनियोगार्हत्वं यह लक्षणांश है । शेषी (स्वामी) जिस
 तरह से चाहे उस तरह से विनियुक्त होने की योग्यता से युक्त
 होने को यथेष्ट विनियोगार्हता कहते हैं । इस विनियोग की क्रिया
 में जिसका विनियोग होता है उसका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं
 होता है । इस वाक्य में शेष का उदाहरण चन्दन, कुसुमताम्बूल
 आदि का दिया गया है । चन्दन लगाने वाले, पुष्पों (की माला)
 को धारण करने वाले तथा ताम्बूल का चर्वण करने वाले का ही
 चन्दन कुसुम तथा ताम्बूल के उपयोग में स्वार्थ होता है, चन्द-
 नादि का उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है । मूल में चन्दन
 कुसुमताम्बूलादि में आदि पद शरीर को सूचित करके बतलाता
 है कि शरीर की तत्-तत् कर्मों में प्रवृत्ति केवल आत्मा
 के लिये होती है, स्वार्थ के लिये नहीं इस तरह आत्मा भी
 परमात्मा का शेष होने के कारण केवल परमात्मा को लीला का

साधन मात्र है। आत्मा का स्वरूप है कि वह परमात्मा का यथेष्ट विनियोगाहं रूप शेष है। परमात्मा जंसा चाहते हैं उसी तरह का उसका विनियोग करते हैं। अपने शेषत्वं को अभिव्यक्त करते हुये दिव्यसूरियों ने भगवान् से प्रार्थना की—भगवान् ! अपने ही भोग के लिए आर मुझे स्वीकार करें। श्री भाष्यकार भगवान् रामानुजाचार्य भी वेदार्थसंग्रह में कहते हैं—जिसका स्वरूप अपने से भिन्न के अतिशयाधानेक प्रयोजन होता है, उसे शेष कहते हैं और उससे जिसका अतिशयाधान होता है उसे शेषो कहते हैं। अन्य आचार्यों ने भी कहा है—जिसका उपयोग अपनी इच्छानुसार किया जा सके उसे शेष कहते हैं, तथा ईश्वर सम्पूर्ण जगत् का यथेष्ट विनियोग करता है, अतएव जगत् ईश्वर का शेष है। नित्य जीवों में अन्यतम अनन्त के शेषत्व की व्याख्या करते हुए श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी स्तोत्र रत्न में लिखते हैं—निवासशय्याऽइत्यादि—(निवास) अर्थात् भगवान् के विराजने के लिये दिव्य मन्दिर, शय्या, आसन, पादुका, उपधान (तकिया) वर्षा एत्रं धूम से रक्षा करने वाले छत्र के रूप को धारण करने वाले औचित्यानुकूल आपके शेषभूत अपने विभिन्न दिव्य शरीरों के द्वारा आपके शेषत्व के कारण ही अनन्ताख्य नित्य सूरि को शेष के नाम से अभिहित किया जाता है। इसी तरह शास्त्रों के अनेक वाक्य ब्रतलाते हैं कि जीव परमात्मा का शेष । वे वाक्य हैं—‘यत् विश्वस्यात्मेश्वरम्’ अर्थात् सभी आत्माओं

के नियामक परमात्मा को 'यस्यात्मा शरीरम्' जिस परमात्मा का आत्मा शरीर है। ये श्रुतियाँ जीवात्माओं को परमात्मा का शेष बतलाती हैं। इसी तरह निम्न वाक्य भी कहते हैं—जानानन्दमय० इत्यादि, अर्थात् ज्ञान एवं आनन्द प्रचुर आत्मा परमात्मा का शेष है। परवानास्मीत्यादि— (श्रीलक्ष्मण जी कहते हैं—) काकुत्स्थः। आपके अधीन सौ वर्ष भी रहकर मैं आपके परतन हूँ। श्रीहनुमान जी कहते हैं—'दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः' अर्थात् मैं अक्लिष्ट कर्मों को करने वाले रामके का दास हूँ। एक दूसरी सूक्ति बतलाती है दासभूता० इत्यादि अर्थात् स्वभावतः सभी आत्मा परमात्मा के दास हैं। ब्रह्मवत्त्वा अश्वत्थ, मोक्षानुस्था इन दोनों अवस्थाओं में इससे (दासत्व) से भिन्न जीव है। दूसरा लक्षण नहीं हो सकता है। ऐसी ही स्वोच्छ्रयवोच्छ्रा० इत्यादि— अर्थात् तुम्हारी इच्छा अपने उच्छ्रय वत् की हो तथा अपनी सत्ता में स्पृहा होती तो अपनी दास तथा भगवान् श्रीहरि का स्वामित्व खपे अपना स्वभाव सदा स्मर रखो। ये सभी वाक्य बतलाते हैं कि जीव स्वभावतः परमात्मा का शेष है। दासता की चरमावस्था जहाँ पर सेवक की सेवा निस्स्वार्थ भावसे करता है शेषता है।
 भू०—इदञ्चात्मवस्तु गृहक्षेत्रपुत्रकुलत्रादिवत् पृथक् सिद्धयति यो गिनं भवति किन्तु शरीरवत्तदयोग्यम् ।

पादमेद—४१, इदञ्च गृहक्षेत्रपुत्रकुलत्रादिवत् पृथक्स्थित्यादीनां योग्यं भवति किन्तु शरीरवत्तदयोग्यं भवति ।

अनु०—यह आत्मानामक वस्तु गृह क्षेत्र, पुत्र कलत्र आदि के समान पृथक् सिद्धि आदि (स्थिति एवं उपलब्धि) के योग्य नहीं है अपितु वह शरीर के सासन उसके अयोग्य (अपृथक् सिद्ध) है ।

छा०तो०—शेषभूतानां वस्तूनां स्थितिः पृथक्सिद्धत्वरूपादपृथक्सिद्धत्वरूपेति द्वेवा भवति । येषां शेषिणासदैवस्थिति उपलब्धिः सिद्धिश्च भवति तेषूपृथक् सिद्धाः : ये तथा न भवन्ति ते पृथक् सिद्धाः अस्मिन् वाक्ये पृथक् सिद्धेभ्यो गृहक्षेत्र पुत्रकलत्रा आदिभ्यो पृथक्त्व साधनाय इदञ्चात्मवस्थित्यादिना उक्तम् । दृष्टान्तस्त्र देहः । देहोहि आत्मना नहैव सिद्धयात उपलभ्यते च । आत्मानं विज्ञा क्षणमाप्यविकृतं नहि तिष्ठति देहत्यागसमकालादेव तस्मिन् विकारः प्रारभ्यते । अत एवायमात्मनः अपृथक् सिद्धः शेषोऽयम् । गृहादिकमपि आत्मनः शेषभूतम् । अत्यापि तेषां आत्मनः पृथक् भवति स्थित्यादिकम् अतएव तत्पृथक् सिद्धमिति कथ्यते ।

आत्माऽपि परमात्मनः शरीरत्वात् परमात्मनः अपृथक् सिद्धः शेषः । अतएव आत्मनः परमात्मना सदैव स्थित्यादिकं भवति ।

आमोदः—शेषभूत पदार्थों की स्थिति दो प्रकार की होती है पृथक् सिद्ध और अपृथक् सिद्ध । 'न पृथक् सिद्धिर्यस्य' इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपृथक् सिद्ध पदार्थ वे हैं जिनकी स्थिति उपलब्धि और प्रतीति अपने शेषी के साथ ही होती है ।

(६०)

अपृथक् सिद्ध पदार्थों की स्थिति, उपलब्धि और प्रतीति अपने शेषों से अलग भी होती है। इस वाक्य में पृथक्सिद्ध शेषगुण, क्षेत्र, पुत्र, कलत्रादि से आत्मा के शेषत्वकी भिन्नता 'इदमात्मवस्तु०'—इत्यादि वाक्यों से बतलाकर यह कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अपृथक् सिद्ध शेष है। उदाहरण के लिए ग्रन्थकार ने आत्मा के अपृथक्सिद्ध शेष शरीर को बतलाया है। यहां पर ग्रन्थकार का आशय यह है कि शरीर आत्मा का एक ऐसा शेष (यथेष्ट भोग्य) पदार्थ है; जिसकी स्थिति, उपलब्धि और प्रतीति आत्मा के साथ-साथ ही होती है। आत्मा से क्षणभंग्य भी पृथक् रहकर शरीर अविच्छिन्न नहीं रह सकता है। आत्मा से अलग होते ही उसमें विकार आने लग जाता है। इस तरह आत्मा भी चूँकि परमात्मा का शरीर है अतएव वह परमात्मा का अपृथक्सिद्ध शेष है।

४२—आत्मस्वरूपवद्बद्धमुक्तनित्य भेदेन त्रिविधम्।

४३—संसारिणो बद्धा इत्युच्यन्ते। ४४—उच्छिन्नसंसारबन्धमुक्ता इत्युच्यन्ते। ४५—कदाप्यनाघातसंसारः शेषशेषाशान्तदयो नित्या इत्युच्यन्ते।

अनु०—आत्मा का स्वरूप बद्ध, मुक्त और नित्य के भेद तीन प्रकार का होता है। संसार में रहने वाले जीव बद्ध कहलाते हैं। जिनके संसार का बन्धन नष्ट हो गया है, वे जीव मुक्त कहलाते हैं। कभी भी संसार के बन्धन में नहीं पड़ने वाले गरुड़ आदि नित्य जीव कहलाते हैं।

छात्रतोषिणी- जीवान् विभजते आत्मस्वरूपञ्चेत्यादिना
 आत्मनां सामान्यतया त्रयो भेदा भवन्ति बद्धो मुक्तो नित्यश्चेति ।
 अयं विभागः शब्दान्तरेण-प्रकृतिसंसर्गवान् । प्रकृतिसंसर्गप्रवृत्ता-
 भाववान् प्रकृतिसंसर्गात्यन्ताभाववाश्चेति वक्तुं शक्यते । बद्धमाह
 संसारिण इति-प्रकृतेः संबन्ध जाते जीवः संसरति । ततः सः पुण्य
 पापादिकं कर्म करोति । तेनैव कर्मणा जीवस्य 'एष आत्माऽपहव
 पाप्माविरोविमृत्युरविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य
 संकल्पः' (छा० उ० ८।१।५ तथा मैत्रा ७।७) इति श्रुत्युक्तं स्वाभाविकं
 स्वरूपं तिरोच्यते । तेन संकुचितं ज्ञानवान् सः क्लेशकर्म विपाका-
 शयैर्दूषितान्तःकरणः पूर्वं तत् कर्म परिपाकरूपं सुखदुःखादिकमनुभ-
 वति । प्रकृतेस्संसर्गादेव सः अनात्मन्यात्मबुद्धिमस्वेस्वमतिञ्च
 करोति । प्रकृतिसंसर्गजन्यः संसारः-तज्जन्यैः कर्मभिर्देहसंबन्धः
 ततो मिथ्याज्ञानं तस्मात् कर्माणि तैश्च देहसंबन्धः इति चक्रवत्
 सदा परिवर्तमानोऽनादिः । 'समाने जीवे पुरुषो निमग्नो' ऽनीशया
 शोचति मुह्यमानः ।' (मु० उ० ३।१।२ तथा श्वेताश्व ४।७)
 द्वामुपार्णसमुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वज्जनाते । तयोरन्यः पिप्पलं
 स्वादवत्यन' एतन् (ऋ० अ० २।३।१७ + ३।१।१ + वे० ४६ + ना० उ०
 ता० १।१ भव० सं० २।२) इत्यादिषु श्रुतिषु जीवस्य बद्धावस्था
 वर्णिता ।

पा० भद-४२ आत्म स्वरूपञ्च बद्ध मुक्त नित्यभेदेन त्रिविधम्, ।
 ४३-बद्धा इत्युच्यन्ते संसारिणः । ४४-मुक्तानिवृत्त संसाराः । ४५-नित्या
 इत्युच्यन्ते कदापि संसारमप्राप्ताः शेषशेषाशनादयः ।

बद्धोजीवः स्वकृतपुण्यपापरूपकर्मनुसारेणैव विदिष
विचित्रसाध्वसाधुरूपां योनिमधिगच्छति । तथा च श्रुतिः—‘साधु-
कारीसाधुर्भवति पापकारीपापोभवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा पापः
पापेन’ (वृ० ४।४।५) ‘तद् य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह-
यत्ते रमणीयां योनिममापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं, क्षत्रिययोनिं वैश्य-
योनिं वा; अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमा-
पद्येरन् शूद्रयोनिं वा सूकर योनिं वा चाण्डालयोनिं वा ।’ (छान्दो-
५।१०।७) इत्यादिकाः । बद्ध जीवैर्गृह्यमाणं शरीरं देवतिर्यक-
मनुष्य स्यावर-भेदेन, जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जमेदेन वा चतुर्धा-
भवति ।

उच्छिन्नसंसारेत्यादिना मुक्तान् वर्णयति । मुक्तत्वं नाम-
प्रकृतिसंसर्गप्रध्वंसाभाववत्त्वम् । अयमाशयः—‘परीक्ष्यलोकान् कर्मि-
तान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्’ (मु० उ० १।२।१२) इत्यादि-
श्रुत्यनुसारेण तापत्रयाभितप्तोजनः यदा संसारान्निविण्णो भवति
तदा सत्सन्तानप्रसूतसदाचारनिष्ठ वेदविदाचार्यस्य सविधे गते
श्रवणादिद्वारा ‘प्राप्यस्य ब्रह्माणोरूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । प्राप्तु-
पायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिं विरोधि च ।’ इति सच्छास्त्रोक्तरी-
त्याश्रयपत्रचकविज्ञानेनात्मपरमात्मस्वरूपं ज्ञात्वा भगवत्प्राप्तिरूप-
मोक्षस्यावाप्तये तैलघारावद्विच्छिन्नस्मृतिरन्तानरूपां सांझां भा-
‘आनुकूल्यस्य सङ्कपः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विम-
सो गोप्सुत्ववरणं तथा । आत्मनिःक्षेपकार्पण्यं पङ्क्तिविघाशरणागति-

रित्युत्तरीत्या प्रपत्तिस्वकृत्य एतच्छरीरावसाने प्रारब्धकर्मजन्यशरी-
रावसाने वा शुषुप्ता नाड्या निर्गत्य 'मुक्तोचिदिनपूर्वपक्षषडुदङ्मा
सान्दवातांशुमद । ग्लौर्विषुद्वरुणेन्द्रघातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः ।
श्रीवैकुण्ठमुपेत्येनित्यमजडस्तस्मिन् परब्रह्मणः । सायुज्यं समवाप्य-
नन्दतिचिरं तेनैव धन्यः पुमान्' (वरदाचार्यः-सत्सङ्ग पद्यद्वयम्)
इत्यभियुक्तोक्त्यनुसारेण तैस्तैरतिवाहिकैः तेषु-तेषु लोकेषु नीतः
तत्र-तत्र पूजितः सन् सीमान्त सिन्धुं तीर्त्वा श्रीवैकुण्ठलोकमुपेत्य
भगवन्तं श्रियः पतिं साक्षात्कृत्य आविभूतगुणाष्टकः भगवच्चरण-
परिचरणैकभोगो जीवो मुक्तः ।

कदाप्यनाघ्रातसंसारं इत्यादिना । नित्यान् वर्णयन्ति-
प्रकृतिसंसर्गत्यन्ताभाववन्तो जीवा नित्या इत्युच्यन्ते । ते च लक्ष्मी
जेष, शेषाशन-विष्वक्सेनप्रभृतयः सन्ति । तथाहि-‘तद्विष्णोः
परमं पदं सदापश्यन्ति सूरयः’ ‘यत्रपूर्वसाध्याः सन्ति देवाः’ (पू०
सू० १६) इत्यादिषु श्रुतिषु ‘नैकुण्ठे तु परे लोके नित्यत्वेन
व्यवस्थिताः । पश्यन्ति च सदा देवं नेत्रैर्ज्ञानेन चामराः ।’ इत्या-
दिका स्मृतयश्च नित्यान् वर्णयन्ति । तत्रापि-‘श्रीश्च तेलक्ष्मी
श्च पत्न्यौ’ (चित्त्यु० १३।३ + वा० सं ३१।२५ + तै० आ० ३।
१३।२) ‘अस्येशाना जगतो विष्णु पत्नी ।’ ‘नित्यैर्गेषाजगन्माता
विष्णोः श्रीरनपायनी’ ‘अन्येषुचावतारेषु विष्णोरेषान पायिनी’
भवत्सीता रुविमणी कृष्ण जन्मनि ।’ इत्यादिकानि
वाक्यानि श्रियम्मुपवर्णयन्ति । भगवतः सर्ववृत्तिषु यथेष्ट विनियोगार्हः-

‘निवास शय्यासनापादुकांशकोऽधनवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदे-
स्तवशेषतांगतै र्यथोचितं शेषइतीयते जनैः ।’ इत्यादिना वर्णितः
अनन्त एवात्र शेषशब्देनाभिधीयते । शेषाशन शब्दः (‘शेषः सर्पः
अशनं = भोजनम् यस्य इति) विग्रहानुसारेण गरुडस्य वाचकः मूल-
स्थेतादि शब्देन-सूत्रवतीत्यर्थः नैकुण्ठसेनापतिः तदव्यव्यतिरिक्तोऽपि
अन्ये भगवतो नित्यपरिकरा ग्राह्याः ॥

आमोदः-ग्रन्थकार आत्मा स्वरूपञ्च इत्यादि वाक्य के
के द्वारा जीवों का विभाग करते हैं । जीवों के सामान्य रूप
से तीन भेद होते हैं-बद्ध, मुक्त और नित्य । दूसरे शब्दों में इन
तीनों भेदों को क्रमशः १-प्रकृति, संसर्ग (संबन्ध) से युक्त जीव
२-जिनके प्रकृति के संसर्ग का प्रवृत्त हो गया है, वे जीव; तथा
३-जिनका कभी भी प्रकृति से सम्बन्ध होता ही नहीं, वे जीव
कहा जा सकता है । ग्रन्थकार ‘संसरण’ इत्यादि वाक्य से वह
जीवों का स्वरूप बतलाते हैं । प्रकृति से सम्बन्ध हो जाने पर
जगत् में संसरण करता है । तदनन्तर वह प्रकृति के सम्बन्ध के
कारण ही पुण्य और पाप रूप कर्मों को करता है । इन पुण्य
पाप रूप कर्मों के ही कारण उत्तका ‘एष आत्मा (छा० उ०
८।१।५ तथा मैत्रा ७।७) इत्यादि अर्थात् यह आत्मा . स्वभाव
कर्मबन्धविनिर्मुक्त, जरा, मृत्यु, शोक, बुभुक्षा, तथा पिपासा
रहित एवं सत्यकाम तथा सत्य सकलता वाला है-श्रुति में वर्णित
जीवों का स्वाभाविक स्वरूप तिरोहित हो जाता है । इसलिये

वह संकुचित ज्ञान वाला होकर, संसार के अध्यात्मिक, आधिः
भौतिक तथा आधिदैविक नामक तापत्रय रूपी बलेश, कर्म, कर्मों
के परिणाम तथा उनकी वासना से दूषित अन्तःकरण वाला
बनकर अपने किये हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख-दुख
आदि का अनुभव करता है। प्रकृति से सम्बन्ध के ही कारण
वह अनात्मा देहादिक को आत्मा मानने लगता है तथा स्व
व्यतिरिक्त परधन, परपत्नी इत्यादि को भी अपना बना लेता है।
प्रकृति के सम्बन्ध से संसार, संसारजन्य कर्मों से देह का सम्बन्ध,
उससे मिथ्या ज्ञान, उससे कर्म उन कर्मों से देह सम्बन्ध इस
तरह चक्राकार संसार अनादि है। निम्न श्रुतियों में जीवों की बद्धा-
वस्थां वर्णित है—(१) 'समाने जीवे० इत्यादि' (मु० उ० ३।१।२-
श्वेताश्व ४।७) अर्थात् शरीर रूपी एक ही वृक्ष में विद्यमान जीव
नियाम्या माया के द्वारा ग्रस्त होकर अप्रियसंयोग तथा प्रिय
विप्रयोगादि रूप शोकों का अनुभव करता है। (१) 'द्वा सुपर्ण
इत्यादि—(झ० अ० २।३।१७-१-मु० ३।१।१-१-श्वे० ४।६-१-ना० उ० ता०
१।१-१-भवः सं० २।२)।

अर्थात्—साथ-साथ रहने वाला, मित्र दो सुपर्ण (जीवात्मा
एवं उसका अन्तर्यामी परमात्मा) एक शरीर रूपी वृक्ष में निवास
करते हैं, उनमें एक (जीवात्मा) अपने पूर्व कृत कर्मों के फलों
का भोग करता है और दूसरे कर्मों के फलों से असम्पृक्त रह कर
देदीप्यमान रहता है। इत्यादि।

बद्ध जीव अपने पूर्वकृत पुण्य-पाप रूप कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की विचित्र अच्छी बुरी योनियों को प्राप्त करता है । श्रुति भी कहती है—‘साधुकारी-इत्यादि’ (वृ० ४।४।५) अर्थात् अच्छे कर्मों को करने वाला ब्राह्मणादि शरीर से युक्त होता है और पाप कर्म करने वाला चाण्डालादि कुत्सित शरीर से युक्त होता है । पवित्र कर्मों को करने से जीवपुण्यात्मा होता है तथा देव विरोधी कर्मों को करने वाला पापी होता है—तथा ‘तद्वदह इत्यादि’ (छा० उ० ५।१०।७) अर्थात् उन अनुशयी जीवों परलोक से इस लोक में आने के लिए उपयोगी भुक्तशिष्ट परिषत् सुकृत कर्मयुक्त होता है तो वह ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि वैश्ययोनि आदि सुन्दर योनियों को प्राप्त करता है, और जो परलोक से इस लोक में आने वाला अनुशयी भुक्तशिष्ट परिषत् कर्मयुक्त होता है तो वह कुत्ते की योनि, शूकर की योनि अथवा चाण्डाल की योनि को प्राप्त करता है । बद्ध जीव जिन शरीरों को प्राप्त करते हैं वे शरीर—देव, तिर्यक्, मनुष्य तथा स्थावरा अथवा जरायुज, अण्डज, स्वेदज—तथा उद्भिज के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं ।

ग्रन्थकार उच्छिन्न संसार इत्यादि वाक्यों के द्वारा मुक्तजीव का वर्णन करते हैं—मुक्तजीव वे हैं जिनके प्रकृति के सम्बन्ध में प्रध्वंसा भाव हो गया है । कहने का अभिप्राय है कि—पारीक्षित इत्यादि (मु० उ० १।२।१२) अर्थात् कर्मलम्प्य लोकों की नश्वर

की परीक्षा करके ब्राह्मण निर्विण्ण हो जाय-इत्यादि श्रुति के अनुसार, तापत्रय से संतप्तजीव जब संसार से उदास हो जाता है तब वह तत्त्व की जिज्ञासा से सत्सम्मान प्रसूत सदाचार निष्ठ वेदज्ञ आचार्य के सन्निकट में जाकर श्रवणादि के द्वारा अर्थपञ्चक विज्ञान के ज्ञानपुररसर जीवात्मा एवं परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है । अर्थ पञ्चक विज्ञान का स्वरूप सच्छास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है-

प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः-प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिं विरोधिच । वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः । मुनयश्चमहात्मानोवेदवेदार्थवेदिनः ॥ (हारीत संहिता)

अर्थात्-इतिहासों तथा पुराणों के साथ-साथ सभी वेद, मुनिगण, वेद तथा वेदान्तों के जानकारमहात्मागण प्रायः परं ब्रह्म के स्वरूप, प्राप्त करने वाले जीवात्मा के स्वरूप, परंब्रह्म की प्राप्ति के उपाय का स्वरूप, परं ब्रह्म की प्राप्ति के फल का स्वरूप तथा परं ब्रह्म की प्राप्ति के विरोधियों का स्वरूप ज्ञान ही आत्मोद्धार का साधन बतलाते हैं । पुनः वे जीव परंब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैलधारावदविच्छिन्न स्मृति सन्तान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप चिन्तन रूप साङ्गभक्ति को अथवा शरणागति को स्वीकार करके शरीर के पातकाल में अथवा प्रारब्ध कर्मजन्य अन्तिम शरीर के त्यागकाल में सुषुम्ना नाडी से निकलकर-मुक्तोर्चिदिन० इत्यादि (बरदाचार्य सत्संग पद्यद्वयम्)

अर्थात् मुक्त जीव अन्यभिमानो, दिनाभिमानो, शुक्लपक्षाभिमानो, उत्तरायणाभिमानि, वर्षाभिमानो, वाताभिमानो, किरणाभिमानो, चन्द्राभिमानो, विद्युदभिमानो, वरुण, इन्द्र, तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक में जाकर उन लोकों के अधिपतियों से पूजित होकर सीमान्त सिन्धु (विरजानदी) को पारकरके नित्य तथा अजड़ श्रीवैकुण्ठलोक में पहुँच जाता है। वहाँ परब्रह्म का साधुप्राप्त करके दीर्घकाल तक हर्ष-प्रकर्ष का अनुभव करके कृत-कृत हो जाता है—इत्यादि अभियुक्तोक्ति के अनुसार विभिन्न आतिवाहिकों के द्वारा तत्-तत् लोकों में पहुँचकर वहाँ के अधिपतियों से पूजित होकर विरजा नदी को पार करके श्रीवैकुण्ठलोक में पहुँचकर भगवान् लक्ष्मीपति का साक्षात्कार (दर्शन) करके, आविर्भाव गुणाष्टक हो जाता है। तथा भगवान् की परिचया को ही अनन्त परमभाग्य मानने लगता है। यही जीव मुक्त कहलाता है। मुक्त जीवों के वैभव का वर्णन छान्दोग्योपनिषद् के आऽवे० अध्यायः वर्णित है, उसे वहीं देखना चाहिये।

कदाप्यनाघ्रातसंसारा इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार नित्य जीवों को बतलाते हैं—जिन जीवों का कभी भी प्रकृति-संवन्ध ही नहीं होता, वे जीव नित्य कहलाते हैं। ऐसे निरन्तर जीव श्रीलक्ष्मीजी, शेष, गरुड़, विष्वक्सेन इत्यादि हैं। अनेक निषदों में प्रख्यात—तद्विष्णोः इत्यादि—(सुबालो० ६।१ + कठो ३।१ ना० वि० ४७ + वासु० २६ + ध्यान वि० २५ + त्रि० ता० ३१)

मं० ब्रा० ५:१ + यो० शि० ६।२१ + बराहो० ५।७७ + पैङ्ग० ४।२४ +
 रामो० ५।३ ÷ शाण्डि० १।७।३७ ÷ तारसा० ३।९ ÷ गो० पू० २।३।११ ÷
 स्क० दो० १४ + आह्णि ५ + सुद० १० + वा० सं० ६।५ ऋ० अ० १।२-
 ७ + ऋ० मं-१।२२।२०) अर्थात् नित्य सूरिगण भगवान् विष्णु के
 परं पद का सदा साक्षात्कार किया करते हैं । तथा-‘यत्र पूर्वं
 साध्याः सन्ति देवाः (चित्युः १२।७ ÷ महावा-४ + पुरुसू० १६
 ऋअ० ८।४।१९ ÷ ऋ० म० १०।९०।१६ ÷ वा० सं० ३।१।१६) अर्थात्
 जिस वैकुण्ठ लोक में पुरातन प्राप्यभूत अथवा साध्यनाम वाले
 सर्वदा भगवत्स्तुतिपरायण अनन्त; गरुड, विष्वक्सेन आदि नित्य
 जीव रहते हैं । इत्यादि श्रुतियां इन नित्य जीवों का वर्णन करती
 हैं । इसीतरह-वैकुण्ठेतुपरं० इत्यादि-अर्थात् परंपद वैकुण्ठलोक में
 नित्य रूप से रहने वाले देवगण अपने ज्ञाननेत्रों के द्वारा सदा
 परं ब्रह्म का साक्षात्कार किया करते हैं । इत्यादिस्मृति वाक्य
 भी नित्य जीवों का वर्णन करते हैं ।

उनमें भी निम्न वाक्य भगवान् की पत्नी रूप से श्रीदेवीका
 वर्णन करते हैं-१-श्रीश्चतेइत्यादि-(चित्यु० १३।३ ÷ वा० सं० ३।१।
 २५ ÷ तै० अ० ३।१३।२) अर्थात् श्रीदेवी और लक्ष्मीदेवी आपकी
 पत्नी हैं । ‘अस्येशाना जगतो विष्णु पत्नी’ अर्थात् इस जगत की
 नियामिका विष्णु की पत्नी श्रीदेवी हैं । ‘नित्यैवैषा०’ अर्थात् ये
 लक्ष्मीजो जगत् की नित्य माता तथा भगवान् विष्णु के सदा
 साथ रहने वाली हैं । ‘अन्येषु चा०’ अर्थात् अन्य अवतारों में ये
 कभी भी भगवान् विष्णु का साथ नहीं छोड़ती हैं । (राघवत्वे०

इत्यादि) अर्थात् भगवान् के रामवतार में ये (श्रीलक्ष्मीजी) उनकी पत्नी सीता तथा श्रीकृष्णवतार में रुक्मिणी हो गयीं। प्रभु वाक्य देवी का वर्णन भगवान् की पत्नी रूप से करते हैं। 'निवास शय्या० इत्यादि' अर्थात् गृह, शय्या, आसन, पादुका, वस्त्र, तकिया, छत्र आदि विविध शरीरों के द्वारा आपकी सेवा करने के कारण ही लोगों द्वारा अनन्त शेष शब्द से अभिहित किये जाते हैं; यह यथोचित ही है। इस श्लोक द्वारा वर्णन अनन्त ही मूल में शेष शब्द से अभिहित किये जाते हैं। मूल का शेषशब्द शब्द (शेषः संपूर्णः अशनंभोजनं यस्य) अर्थात् वह ही जिसका भोजन है, इस विग्रह के अनुसार यहाँ पर शेषशब्द शब्द गरुड की वाचक है। मूल के आदि शब्द के द्वारा सूत्रकार सखा वैकुण्ठ के सेनापति श्रीविष्णुवक्त्रेन तथा भगवान् के अनित्य परिकरों का ग्रहण करना चाहिये।

मू०-जलस्याग्निसंसृष्टस्थाली संसर्गेण औद्ययशब्दाद्युत्पत्तिं
दात्मनोऽप्यचित्सम्बन्धेनाविद्याकर्मवासनारुच्युत्पत्तिर्भवति
अनु०--अग्नि से संयुक्त पात्र के संबन्ध से जल में उत्पत्ति
तथा शब्द आदि की उत्पत्ति (बुदबुदध्वनि) के समान प्रकृति
संबन्ध से आत्मा में अविद्या, कर्म, वासना और रुचि उत्पत्ति
होती है।

पाठभेद ४६-जलस्याग्नि संसृष्ट स्थाली संसर्गेण यथा औद्यय
शब्दादयो जायन्ते, तथाऽत्मनोऽचित्सम्बन्धेनाविद्या कर्मवासना रुचयो जायन्ते

छा० तो०--उपरि आत्मनः स्वरूपवैलक्षण्यमुक्तम् । इदानी-
 म् आत्मनि अविद्यादिदोषोत्पत्तिः कथां भवतीति वक्ति । यद्यप्यात्मा
 स्वभावतो ज्ञानानन्दमयोऽमलः, तथापि येन प्रकारेण निर्विकारे
 शीतलेऽपि जले अग्निसंयुक्तपात्रसंबन्धेन औष्ण्यादिकमागच्छति
 तन्नेव प्रकारेण, प्रकृतिसंबन्धेनेव (प्राकृतिकशरीर संबन्धेनेव)
 तथाविधे आत्मनि अविद्यादिका दोषा उत्पद्यन्ते । तथैवोक्तं श्री-
 विष्णु पुराणेऽपि 'निर्वाणमय एवायमात्माज्ञानमयोऽमलः । दुःखा-
 ज्ञानमलाधर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मनः । (वि० पु० ६।१।२२) जल-
 स्येवान्निसंसृष्टस्थालीसङ्गात् तथा हि-शब्दोद्भेदादिकान् धर्मान्
 तत्करोति यथा नृप ॥ २३ ॥ तथात्मा प्रकृतेः सङ्गादहं मानादि-
 दूषितः । भजेत् प्राकृतान् धर्मानिऽन्यस्तेभ्योऽपि सोऽव्ययः ॥ २४ ॥
 मूलस्थोऽविद्याशब्दोऽज्ञानस्य वाचकः तच्चज्ञानानुदान्यथाज्ञानविप-
 रीतज्ञानादिरूपेणानेकविधम् । कर्मापि पुण्यपापात्मकः क्रियाविशेषः ।
 पुण्यमपि ऐहिकामुष्मिकेऽपि सत्फलभोगसाधनरूपमनेकविधम् । पाप-
 मपि-अकृत्यकरणकृत्याकरणभगवदपचारभागवतापचारासह्यापचारा-
 दिरूपमनेकविधम् । वासना-पूर्ववृत्तकर्मसु पुनरभिनिवेशहेतुः संस्कारः
 इयमपि हेतुभेदेनानेकधा । रुचिहिनाम-रसान्तरेणाप्रतिनिवृत्तिः कुत्र-
 चिज्जायमान आदरः । सेयं विषयभेदेन बहुविधा भवति । आदि-
 नाऽनुक्ता दोषा ग्राह्याः ।

आमोद- ऊपर आत्मा के स्वरूप का वैलक्षण्य बतलाया

गया है । इस वाक्य में बतलाया जाता है कि आत्मा में अविद्या आदि दोष कैसे उत्पन्न हो जाते हैं । यद्यपि आत्मा स्वभावतः ज्ञानमय आनन्दमय तथा निर्दोष है, फिर भी जिस तरह आन्त में संयुक्त पात्र का संबन्ध होने पर जिस तरह शीतल तथा पुरुष जल में भी उष्णता तथा बुध्द आदि को ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है, उसी प्रकार प्रकृति (प्राकृतिकशरीर) का संबन्ध होने पर निर्दोष आत्मा में भी अविद्या आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं । विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि—

‘निर्वाणमयः’ इत्यादि— अर्थात् यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वभाव ही है । दुःख आदि जो अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रकृति के हैं आत्मा के नहीं । हे राजन जिस प्रकार स्थाली (बटलोई) के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता तथापि स्थाली के संयोग ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं ; उसी प्रकार प्रकृति के संग से ही आत्मा अहंकारादि से दूषित होकर प्राकृतधर्मों को स्वीकार करता है; वास्तव में तो वह कयात्मा उनसे सर्वथा पृथक् ही है ।

मूल का ‘अविद्या’ शब्द अज्ञान का वाचक है । वह ज्ञान की अनुत्पत्ति, विपरीतज्ञान तथा अन्यथा ज्ञान इत्यादि के कारण अनेक प्रकार का होता है । कर्म क्रिया विशेष का ही है । वह जीवों के तीनों प्रकार के करणों (कर्मेन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां तथा मनः) द्वारा किया जाने वाला तथा पुण्य एवं पाप रूप होता है ।

एवं पारलौकिक अभीष्ट फलों का साधन भूत कर्म पुण्य कहलाता है, और वह अनेक प्रकार का होता है पाप भी अकृत्यकरण (शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्मों करना) कृत्याकरण (शास्त्र विहित नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त आदि कर्मों को नहीं करना) भगवदपचार (भगवान् का साक्षात् अपराध) भागवतापचार (भगवान् के भक्तों के प्रति किया गया अपराध) असह्यापचार (भगवान् के भक्तों के भक्तों के प्रति किया गया अपराध जिसे भगवान् कभी भी नहीं क्षमा करते] इत्यादि रूप से अनेक प्रकार का होता है । वासना एक प्रकार का संस्कार है जिसके कारण पहले के किये गये कर्मों में बार-बार प्रवृत्ति हुआ करती है । यह भी हेतु की भिन्नता के कारण अनेक प्रकार की होती है । रसान्तर (किसी दूसरे प्रकार के रस) के कारण किसी वस्तु से निवृत्ति का न होना ही रुचि है ! इसके कारण ही किसी वस्तु विशेष में किसी का आदर (अभिनिवेश) हुआ करता है । विषयों की भिन्नता के कारण रुचि भी अनेक प्रकार की होती है । आदि पद के द्वारा मूल में नहीं कहे गये आत्मा के दोषों का ग्रहण करना चाहिये ।

मृ० ४७—अचिदपगमे अविद्यादयोऽपगच्छन्ती—
त्याहुः ।

अनु—शरीर का सम्बन्ध समाप्त होने पर अविद्या आदि

पाठभेद—४७ अचिन्निवृत्तावविद्यादयोनिवर्तन्त इतिवदन्ति ।

दोष भी दूर हो जाते हैं ।

छा० तो०-इमे अविद्यादयो दोषाः कदाऽपाकृता भवन्ती-
त्याकांक्षायामाह-अचिदपगम इति-अयमाशयो यत् यावत्कालपर्य-
न्तमात्मनः शरीरेण सह सम्बन्धो भवति तावत् कालपर्यन्तमेव
इमे दोषा अनुवर्तन्ते । विद्याऽधिगमात्परमात्मनः कृपा वा यदा
जीवस्य शरीर सम्बन्धः समाप्तो भवति तत्समकालमेव जीवस्ये-
दोषा निनिवृत्ता भवन्ति । तथा च श्रुतिः-न ह वै सशरीरस्य
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति, अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः
(छा० उ० ८।१२।१) 'कारण निवृत्तौ सत्यां कार्यनिवृत्तिरिति
नियमात्; अचित् सम्बन्धसमाप्तौ दोषसमाप्तिः । अचित् सम्बन्ध-
निवृत्तिश्च मुक्तैरव्यवहितप्रावक्षणावच्छेदेन हि जायते । तदा
जीव आविभूतगुणाष्टको भवति । तथा च श्रुतिः-'एवमेवैव
सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्प्रमुत्थाय स्वो न रूपेणाभिनिष्पद्यते ।' (छा०
८।१२।२)

आमोद-ये अविद्या आदि दोष जीव से कब दूर होते हैं ?
इस शंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-अचिदप-
गमे इत्यादि-अर्थात् जब तक जीव का शरीर के साथ सम्बन्ध
रहता है तब तक ही ये अविद्या आदि दोष अनुवर्तित
होते हैं । विद्या की प्राप्ति अथवा परमात्मा की कृपा से जब
जीव का शारीरिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, उसी समय
जीव से उसके अविद्या आदि दोष भी दूर हो जाते हैं । श्रुतिः

भी कहती है निश्चय ही शरीर सम्बन्ध युक्त जीव के सुख-दुख आदि दोषों का विनाश नहीं होता है, और जो जीव शरीर संबंध रहित हो जाता है उसको सुख-दुख आदि दोष नहीं स्पर्श करते हैं। नियम है कि कारण की निवृत्ति हो जाने पर कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। अतएव कारणभूत शरीर सम्बन्ध समाप्त हो जाने पर कार्यभूत सुख-दुःख आदि का विनाश सचित ही है। बद्ध जीव का शरीर से सम्बन्ध मुक्ति से अव्यवहितपूर्वक्षण में होता है। उस समय जीव आविर्भूतगुणाष्टक हो जाता है। श्रुति भी कहती है। 'जीव इस शरीर से निकल कर अपने स्वाभाविक रूप (आविर्भूत गुणाष्टकत्व) को प्राप्त कर लेता है।'

मूल ४८ — त्रिविधं चैतदात्मस्वरूपं पृथक्पृथगनन्तम् ।

अनु०—ये तीनों प्रकार के जीवात्मा पृथक्-पृथक् अनन्त (असंख्य) है।

छा० तो०—उपरि नित्यमुक्तवर्द्धभेदेनात्मनां भेदत्रयं प्रतिपादितम् । त्रिप्रकारकाश्चेमे जीवाः पृथक्पृथगसंख्यत्वमावहन्ति । एवम् वद्धा अपि असंख्याः मुक्ता अप्यसंख्याः, नित्या अप्यसंख्या भवन्तीत्यर्थः । मूलस्थोऽनन्तशब्दो असंख्यवाचकः । न च भेदवतां घटमाषादीनां संख्यावत्त्वं वज्जीवानामपि संख्यावत्त्वं स्वीकर्तव्यमिति वाच्यम्, जीवानां संख्याया अज्ञातत्वात् । न च-जीवानां संख्याया अस्माभिरज्ञातेऽपि सर्वज्ञेनेश्वरेण तस्या ज्ञातत्वात्, अन्यथेश्वरस्य

पाठ भेद ४८—एतेनयोपि प्रत्येक मनन्ताः ।

सर्वज्ञत्वं प्रच्यवेदिति वाच्यम् । 'यन्नास्त्येवतदज्ञता ह्यनुगुणां सर्वज्ञ-
तायाः' (श्रीस्तव ८) इत्यभिगुक्तोक्त्यनुसारेण ईश्वरोऽपि जीवान्
असंख्यत्वेनैवावेति ।

आमोद-ऊपर आत्मा के तीन भेद बतलाये गये हैं—बद्ध, मुक्त
और नित्य ये तीनों प्रकार के जीव अलग-अलग रूप से असंख्य
हैं । कहने का आशय है कि बद्ध भी असंख्य हैं, मुक्त भी असंख्य
हैं और नित्य भी असंख्य हैं । मूल का अनन्त पद असंख्य वाचक
है । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि परस्पर
में भिन्न जिस तरह घट, माष आदि की संख्या देखी जाती है
उसी प्रकार परस्पर में भिन्न-भिन्न जीवों की भी संख्या स्वीकार
करनी चाहिये । क्योंकि अभी तक जीवों की संख्या का पता कि
को भी नहीं चला । यदि कोई कहे कि हमलोग भले ही जीवों
की संख्या को नहीं जान सके; किन्तु सर्वज्ञ ईश्वर तो जीवों की
संख्या को जानता ही होगा । अन्यथा वह सर्वज्ञ कैसे कहा
सकता है ? तो इस प्रकार का भी कहना उचित नहीं है । कि
'जो वस्तु नहीं है उसकी अज्ञता है सर्वज्ञता के अनुकूल होती है'
इस अभिगुक्तोक्ति के अनुसार ईश्वर भी उन जीवों को असंख्य
रूप से ही जानता है ।

मूल ४६—एक एवात्मा न बह इति केचित् ।

अनु०—कुछ विचारक (अद्वैती) कहते हैं कि आत्मा एक
है अनेक नहीं ।

पाठ भेद ४९—केचिदात्म भेदो नास्ति आत्मैक एवेतिवदन्ति ।

छा० छा०-इदानीं जीवाद्वैतवादं निराकर्तुमुपक्रमते-‘एक
 एतेत्यादिना केचिदित्यनादरोक्तिः । ते जीवाद्वैतवादिनः प्रतिपाद-
 यन्ति यत् अबिद्योपहितं चैतन्यमेव जीवः । स चैक एव । स्वाप-
 काले सुप्तेन पुरुषेण दृश्यमाण स्वाप्निकजगदवदखिलमिदं जगत्
 एव पश्यति । तथा चाहुः ‘एकमेवशरीरंजीववन्निर्जीवानीतराणि
 शरीराणि । तच्छरीरं किमिति न व्यवस्थितम् ।’ इति । प्रतिपाद्य
 मानाद्वैतं द्विविधम् ब्रह्माद्वैत जीवाद्वैतश्च । ब्रह्माद्वैतं हि प्रकार्यद्वै-
 तम् । जीवाद्वैतं हि प्रकाराद्वैतम् किन्तु ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ (त्रि०
 म० ना० १।३ -:- निरालं० ११ -:- गान्धर्वो० ६ -:-, छा० ३।१।१)
 ‘एतदात्म्यमिदं सर्वम्’ (छा० उ० ६।८।७ -:- ६।१।४ -:- ६।१०।३
 -:- ६।११।३। -:- ६।१२।३ -:- ६।१३।३ -:- ६।१४।३ -:- ६।१५।३
 -:- ६।१६।३) ‘पुरुष एवेद सर्वम्’ (नृ० पू० १।४ -:- सि०
 वि० ३ -:- ऋ० अ० ८।४।१७ -:- ऋ० मं० १०।१०।२० -:- श्वे०
 ३।१५ -:- वा० सं० ३।१।२ -:- पु०सू० २) इमानि सामानाधिकरण्य-
 वाक्यानि ब्रह्माद्वैतस्यैव प्रतिपादनं कुर्वन्ति न तु प्रकाराद्वैतस्य ।
 ‘एकस्मिन् बहुधाविचचार’ (चित्यु० ११।१) इति श्रुत्या प्रकारबहु-
 त्वस्य कण्ठोक्तेः न च ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ इति श्रुतिरेव भेदं
 निषेधतीति वाच्यम् तस्याः श्रुतेः विहितब्रह्मात्मकत्वविरोधिभेद
 विषयकत्वात् । ‘न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते’ (गुह्य का० ६७)
 इति श्रुतिः तुल्यप्रकार्यन्तर निषेधद्वारेण ब्रह्माद्वैतमेव प्रतिपादयति ।
 नात्रबहुत्रैवोकाराभावे बद्धमुक्तादि व्यवस्था सुखादिव्यवस्था

उपदेशश्च नोपपद्यन्ते ।

‘पुमान्नदेवो न नरो न पशुर्न च पादपः ।

चतुर्विधो विभेदोऽयं मिथ्याज्ञाननिबन्धनः ।’

(वि० पु० २।१३।१८)

‘देवादिभेदेऽपध्वस्ते’ इत्यादकानि वाक्यान्वय्यौपाधिकमेव
भेदं निषेधयन्ति न तु स्वरूपकृतम् ।

इदं शास्त्रोक्तमद्वैतमज्ञानन्त एव अद्वैतिन आत्मभेदं नास्ती
ति वदन्तीत्यर्थः ।

आमो०—इस वाक्य में ग्रन्थकार जीवाद्वैतवाद का खण्डन करने
का उपक्रम कर रहे हैं—इस वाक्य के केचित् पद के द्वारा जीवा
द्वैतवादियों के प्रति ग्रन्थकार का अनादर सूचित होता है
जीवाद्वैतवादी विद्वानों का कहना है कि ‘अविद्या से उपहि
त चैतन्य ही जीव कहलाता है और वह जीव एक ही है, अनेक
नहीं । जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति स्वापकाल में स्वाप्ति
(मिथ्या) जगत् को देखता है, उसी प्रकार वह जीव मिथ्या
जगत् का साक्षात्कार करता है । उन विद्वानों ने कहा है
एक ही शरीर जीववाला है, तदव्यतिरिक्त सभी शरीर निर्जीव
किन्तु वह सजीव शरीर कौन है; यह व्यवस्थित नहीं है ।
अद्वैती विद्वान् दो प्रकार के अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं; ब्रह्मा
द्वैत और जीवाद्वैत । ब्रह्माद्वैत ही प्रकारी (विशेष्य) अद्वैत
और जीवाद्वैत प्रकाराद्वैत (विशेषणाद्वैत) है । किन्तु—
खल्विदं ब्रह्म यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मात्मक है, ‘ऐतदात्म्यं

‘सर्वम्’ यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मात्मक है, ‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ यह सब कुछ ब्रह्मस्वरूप ही है। ये सभी सामानाधिकरण्य वाक्य ब्रह्माद्वैत का ही प्रतिपादन करते हैं, जीवाद्वैत का नहीं। ‘एकस्मिन् बहुधा विचचार’ अर्थात् अकेला ही वह बहुत रूपों में विचरण किया’ इत्यादि श्रुतियों में प्रकारभूत जीवों के अनेकत्व का प्रतिपादन श्रुतियां कण्ठतः करती हैं।

यदि यहां पर कोई यह कहे कि ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ अर्थात् जगत् में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है यह श्रुति ही भेद का निषेध करके सभी प्रकार के भेदों का निरसन करती है, तो यह कहना इसलिए उचित नहीं है कि यह श्रुति शास्त्र विहित ब्रह्मात्मकत्व विरोधी भेद (ब्रह्मात्मकत्व व्यतिरिक्तता) का निरसन करती है जीवों के स्वरूपगत भेद का नहीं। किञ्च -‘न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते’ श्रुति ब्रह्म के समाभ्यधिकरहितत्व का प्रतिपादन करके ब्रह्माद्वैत का ही प्रतिपादन करती है। यदि जीव बहुत्व को नहीं स्वीकार किया जाय तो बद्ध, मुक्त आदि की व्यवस्था, समकाल में ही भिन्न-भिन्न जीवों द्वारा अनुभूयमान सुख दुख आदि की व्यवस्था, तथा उपदेश आदि की व्यवस्था उपपन्न नहीं हो पायेगी।

जीव न तो देव है, न पशु है और न तो वृक्ष है, यह चारों प्रकार का विभाग अज्ञान जन्य है। तथा-‘देव आदि भेदों के समाप्त हो जाने पर’ इत्यादि अभेद प्रतिपादक वाक्य भी जीवों में होने वाले आपाधिक भेद का ही खण्डन करते हैं,

स्वरूपकृत भेदका नहीं करते ।

शास्त्रों में प्रतिपादित ब्रह्माद्वैत को नहीं जानने के कारण ही अद्वैती विद्वान् आत्मा के भेद का निषेध करते हैं; यह युक्त वाक्य का अभिप्राय है ।

मू० ५०-तथासति कस्मिंश्चित् सुखमनुभवो
तदानीमेवान्यस्य दुखानुभवो नोपपद्येत ५१-देहभेदाच्च
चेत्, ५२-सौमरिशरीरेऽप्येवं स्यात् ।

अनु०-एक ही जीव स्वीकार करने पर, किसी एक के सुखानुभवकाल में ही दूसरे जीव द्वारा दुखानुभव की व्यवस्था नहीं हो सकती है । यदि कहें कि देह भेद के द्वारा समकाल में सुखादि अनुभव की व्यवस्था हो सकती है तो ऐसा इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि तो फिर अनेक शरीरों का धारण करने वाले सौमरि आदि को भी समकाल में सुखानुभव होना चाहिए ।

छा० तो०-एकात्मवादं खण्डयति-‘तथासतीत्यादि यदि एकैवात्मा स्यात् तर्हि समकालमेव भिन्ने भिन्ने जीवेषु मानं सुखादिकं नोपपद्येत । यतः हि तेषां सर्वेषां सुखाद्यनुभवः

पाठभेद ५०-तत्पक्षे कस्यचित्सुखित्वकाले अन्यस्य दुःखित्वं न स्यात्, ५१-तच्च देह भेदेनेति चेत् ५२-सौमरि

अथ एक एव भवेत् । अत एव स एव एकस्मिन्नेवकाले कथं सुखी-दुखी च भवेत् ? परञ्च लोके दृश्यते एकस्मिन्नेवकाले कस्यचन सुखित्वं कस्यचन दुःखातुरत्वञ्च फलतः तदुपपत्तये आत्मभेदः स्वीकर्तव्य एव ।

देहभेदादनुभवभेदमभ्युपगच्छतां मतमनुद्यनिराकरोति-सौभरी त्यादिना-अयमाशयः-यदि देहभेदादेव सुखादिकानामनुभवभेदोभव-तीति चेदनेकशरीरपरिग्रहं कुर्वतां सौभरीत्यादीनामपि समकाल-मेव सुखादिकानुभवभेदो भवेत् यस्मात्कारणात् ते एकस्मिन् काले एकप्रकारकमेवाऽनुभवमकाषुः तस्मात्कारणाज्जायते यद् देहभेदो नास्त्यनुभवभेदस्य कारणम् ! ननु देहस्य अनुभवभेद नियामकाभावे पूर्वजन्मकृतकर्मणामस्मिन् जन्मनिस्मरणप्रसंग इति वाच्यम्-स्म-रणाभावे संस्कारप्रमोषनाशयोरन्यतरस्य वा नियामकत्वस्वीकारात् । अतएव देहभेदोऽनुभवभेदस्य कारणं भवितुं नार्हति ।

आमोदः-‘तथा सति’ इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार एकात्मवाद (जीवाद्वैतवाद) का निराकरण करते हैं । यदि एक ही आत्मा को स्वीकार किया जाय तो फिर एक ही समय में भिन्न-भिन्न जीवों द्वारा अनुभव किये जाने वाले सुख-दुख आदि की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । क्योंकि जीवाद्वैत-वाद में सभी जीवों द्वारा अनुभव किये जाने वाले सुख आदि अनुभवों का आश्रय एक ही होगा । अतएव वह ही आत्मा समा-न काल में ही अपने को सुखी दुखी इत्यादि विविधरूपों सेकै से

(११२)

तत्त्वत्रयम्

अनुभव कर सकता है । फलतः सुख-दुख आदि अनुभवों की व्यवस्था संगत करने के लिए आत्मा की अनेकता अवश्य स्वीकार करनी चाहिए ।

देहभेद के द्वारा सुखादि अनुभव भेद की व्यवस्था स्वीकार करने वाले अद्वैती विद्वानों के मत का अनुवाद करके उसका खण्डन ग्रन्थकार देहभेदादित्यादि ग्रन्थ से करते हैं । उक्त ग्रन्थ का आशय है कि यदि अद्वैती विद्वान् यह कहें कि देहों के भिन्न-भिन्न होने के कारण ही एक ही आत्मा अनेक शरीरों में रहकर एक ही समय में सुखादि का अनुभव करता है । तो यह कहना इस लिए उचित नहीं है कि यदि शरीर का भेद अनुभव की भिन्नता का नियामक होता तो फिर अनेक शरीरों को धारण करने वाले सौभरि आदि भी एक ही समय में सुखी और दुखी रूप से अपने को अनुभव करते; किन्तु उन लोगों ने एक समय में एक ही प्रकार का अनुभव किया अतएव पता चलता है कि देह की भिन्नता अनुभव की भिन्नता का कारण नहीं होती है ।

यदि यहां पर कोई कहे कि शरीर भेद को अनुभव भेद का कारण नहीं मानने पर जन्मान्तर में किये गये कर्मों का भी इस जन्म में स्मरण होना चाहिए, किन्तु शरीर बदल जाने के ही कारण पूर्वजन्म कृत कर्मों का इस जन्म में स्मरण नहीं होता है । तो यह भी कहना अनुचित है । जन्मान्तर के अनु-

भवों के स्मरण के अभाव का कारण है- देह का भेद नहीं है, अपितु उसका कारण संसार का प्रमोष और नाश अथवा दोनों में से कोई एक है । इस जन्म में भी जिन अनुभवों के संस्कार प्रमृष्ट अथवाः नष्ट हो जाते हैं उनका स्मरण नहीं होता है । अतएव अनुभव की भिन्नता का कारण शरीर की भिन्नता नहीं हो सकती है ।

मू० ५३, कस्यचित्संसारणं, कस्यचिन्मुक्तिः, कस्यचिच्छिष्यत्वं कस्यचिदाचार्यत्वं च न संघटेत । ५४-विषम-सृष्टिरपि नोपपद्येत । ५५-आत्मभेद प्रतिपादक श्रुति विरोधश्च ।

अनु०-(जीवाद्वैतवाद में) किसी का संसार, किसी की मुक्ति, किसी का शिष्यत्व तथा किसी के आचार्यत्व की संगति नहीं लग सकती है । विषम सृष्टि भी उपपन्न (युक्ति संगत) नहीं हो सकती है तथा आत्मा के भेद की प्रतिपादिका श्रुतियों का भी विरोध होगा ।

छा० तो०-पूर्वं जीवाद्वैतवादे सुखदुःखादिकस्यानुपपत्तिमुक्त्वा इदानीं तन्मते बद्धमुक्तादिव्यवस्थाऽनुपपत्तिमाह । 'कस्यचिदि-

पाठभेद ५३-कश्चित्संसारति कश्चिन्मुच्यते कश्चिच्छिष्यः कश्चिदाचार्य इति च नस्यात्, ५४- विषमसृष्टिश्च नोपपद्येत ५५-आत्मभेद अभिप्रेतया श्रुत्याच विरोधः ।

त्यादिना-आत्मा एकश्चेत् ।

‘अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपदवीं ब्रजन् ।

मोहाश्रमं प्रयातोऽसौ वासनारेणुगुण्ठितः ॥ (वि० पु० ६।७।१)

इत्यादिकानि वामदेव-शुकदेव प्रभृतीनां मुक्तेः, केषाञ्चन संसरणस्य प्रतिपादिकानि वाक्यानि बाध्येन् । ‘तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्; तस्मै सविद्वान्नुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय; येनाक्षरं पुण्यं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् । (मुण्डकोप० १।२।१२) इत्यादिकाः शिष्याचार्यभावस्य प्रतिपादिकाः श्रुतयोऽपि बाधितास्स्युः । लोके दृश्यमाणायाः विषम सृष्टेरप्यनुपपत्तिमाह-विषमसृष्टिरपीत्यादिना-अयमाशयः-दृश्यते हि लोके देवादीनां सुखोत्तराणां तियर्गादीनां दुःखोत्तराणां, मिश्रसुखदुःखानां मानवानाञ्च सृष्टिः । इदृशी विषमसृष्टिरपि जीवाद्वैतवादीनां मते नोपपद्यते । विषमसृष्टेर्हेतुर्हि जीवानामेदः कर्म तारतम्यञ्च । एवं जीवाद्वैतस्य यौक्तिकं बाधमुक्त्वा जीवभेदस्य प्रतिपादिकानां श्रुतीनामपि विरोधमन्याह-आत्मभेद इत्यादिना । ‘नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् (गुह्य का० ७१) इत्यादिकानां जीवभेदप्रतिपादकानां श्रुतीनामपि जीवाद्वैतवादे विरोधो भवतीत्यर्थः ।

आमोद-पहले के वाक्य में यह बतलाया गया है कि जीवाद्वैतवाद में सुखादि के समकाल में अनुभव की उपपत्ति

लग सकती है। इस वाक्य में बतलाया जा रहा है कि जीवाद्वैत बाद में बद्धमुक्त आदि की व्यवस्था भी नहीं उत्पन्न हो सकती है। कस्यचित्० इत्यादि वाक्य का अभिप्राय है कि अनेक जन्म० (६।७।१९) अर्थात् यह जीव सहस्रजन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने के कारण उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण मोहरूपी श्रम को ही प्राप्त करता है। इसी तरह—‘तद्वपश्यन् ऋषिर्बामदेवः प्रतिपेदे’ अर्थात् ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुये ऋषि बामदेव ने प्रतिपादन किया—इत्यादि वाक्य बामदेव, शुकदेव आदि को मुक्त रूप से प्रतिपादन करते हैं—यदि आत्मा को एक ही माना जाय तो फिर आत्माके भेद के प्रतिपादक ये वाक्य सङ्गत नहीं हो पायेंगे। क्योंकि वाक्य अनेकों जीवों के संसार तथा अनेकों जीवों की मुक्ति का भी प्रतिपादन करते हैं। इसी तरह—‘तद्विज्ञानार्थम्०’ अर्थात् उस ब्रह्म को जानने के लिये वह (संसार के उदास मुमुक्षु-पुरुष) हाथों में समिधा लेकर वेदज्ञ एवं ब्रह्मज्ञानी आचार्य के ही पास जाय। वह तत्त्ववेत्ता आचार्य सन्निकट में आये हुये शमादिगुण सम्पन्न प्रशान्त चित्त वाले उस शिष्य को अच्छी तरह से उस ब्रह्मविद्या का उपदेश करे जिससे वह उस सत्य एवं अक्षर पुरुष को तत्त्वतः जान सके। प्रभृति शिष्यत्व एवं आचार्यत्व तथा ब्रह्मोपदेश का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ भी वाधित हो जायेंगी।

लोक में पायो जाने वाला विषमसृष्टि की भी जीवाद्वैत-

वाद में सिद्धि नहीं हो सकती है, इस बात को ग्रन्थकार विष्णु
 सृष्टि० इत्यादि वाक्य से करते हैं। इस वाक्य का अभिप्राय
 कि लोक में देवताओं की सुखोत्तर सृष्टि, पशुपक्षियों की दुःखोत्तर
 सृष्टि एवं मानवों की सुख दुःखमिश्रित सृष्टि देखी जाती है।
 इस तरह की विषम सृष्टि भी जीवाद्वैतवाद में नहीं हो सकती
 है। क्योंकि विषमसृष्टि का कारण जीवों का भेद तथा कर्म
 का तारतम्य ही शास्त्र सम्मत है। इस तरह जीवाद्वैतवाद में
 अनेक प्रकार से यौक्तिकबाध बतलाकर अब यह बतलाया जा रहा
 है कि जीवों के भेद की प्रतिपादिका श्रुतियों का बाध भी जीवा
 द्वैत में होता है। 'नित्योनित्यानाम्०' अर्थात् परमात्मा अनेक नित्य
 जीवों से बढ़कर नित्य तथा चेतन जीवों से भी श्रेष्ठ चेतन
 अकेला वह अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है।
 इत्यादि श्रुतियां जीवों की अनेकता का प्रतिपादन करती हैं।
 जीवाद्वैतवाद में इन सबों का बाध होगा।

अथ स्यात्—'भोक्ताभोग्यं प्रेरितारब्ध मत्वा' (श्वे० ११)
 'पृथगात्मान (श्वे० १६) 'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ' (श्वे० १७)
 'अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः' (तैत्ति० २।४) इत्यादिवाक्य
 जीवस्यैकत्वं प्रतिपादयन्ति। अतएव जीवानां भेद औपाधिक
 स्वीकरणीयम्। तदपि नेत्याह—श्रुतिरौपाधिकभेदमित्यादिना—

यदि भास्कर मतानुयायी कहें कि 'भोक्ताभोग्य तथा प्रेरित
 तत्त्व को जानना चाहिये। 'आत्मा के स्वरूप को पृथक्' 'नित्य'

मक ज परमात्मा तथा नियाम्य अज्ञ जीवात्मा दोनों अजन्मा हैं ।
 'इन सबों से भिन्न उसकी अपेक्षा अन्तरङ्ग आत्मा विज्ञानमय
 हैं । ये सभी श्रुतियाँ जीवों की एकता का प्रतिपादन करती हैं ।
 अतएव जीवों का परस्पर में भेद औपाधिक है—यही मानना
 चाहिये । तो यह भी कहना उचित नहीं उस बात को ग्रन्थकार
 'श्रुति रौपाधिकभेदम्० इत्यादि ग्रन्थ से कहते हैं—

मूल ५६—श्रुति रौपाधिकभेदं प्रतिपादयतीति चेन्न—
 ५७--मोक्षदशायामपि भेदसद्भावात् । ५८--५९--तदा देव
 मनुष्यादिभेदानां कामक्रोधादिभेदानां च नाशे सति आत्म-
 स्वरूपाणामत्यन्तसमतया केनापि मकारेण भेदप्रतिपादना-
 सम्भवेऽपि, परिणामेन प्रारेणाकारेण च समानां स्वर्णकु-
 म्मानां रत्नानां ब्रीह्यादीनां च परस्परभेदवत् स्वरूपभेदोऽपि
 सिद्धः । ६०--तस्मादात्मभेदोऽङ्गीकार्यः ।

अनु०—(यदि भाष्कर मतावलम्बी कहें कि) श्रुति जीवों
 के औपाधिक भेद का प्रतिपादन करती है, तो यह कहना उचित

पाठभेद ५६ श्रुति रौपाधिकं भेदमभिधत्ते इति नशक्यते वक्तुम्,
 ५७--मोक्षदशायां भेदसत्त्वात्, ५८--५९--तदानीं देव मनुष्यादि भेदानाञ्च
 निवृत्तावात्मनां स्वरूपस्यात्यन्त समतया केनापि प्रकारेण भेदकथना
 योगत्वेऽपि परिमाणगुरुत्वाकाराणां साम्येऽपि स्वर्णकलशरत्नब्रीही प्रभृतीनां
 यथा भेदः सिद्धति तथाऽत्मस्वरूपभेदः सिद्धः ६०--तस्मादात्मभेदः
 स्वीकार्यः ।

नहीं है, क्योंकि मोक्षावस्था में भी जीवों के भेद का सद्भाव बना रहता है। मोक्षावस्था में देव मनुष्य आदि शरीरकृत भेदों तथा काम आदि के नष्ट होने पर सभी जीवों का स्वरूप अत्यन्त सदृश हो जाने के कारण किसी भी प्रकार से भेद का प्रतिपादन असंभव होने पर भी, परिमाण, गुणत्व तथा आकार की समतायुक्त स्वर्ण कुम्भों, रत्नों तथा ब्रौहि आदिकों में जिस तरह परस्पर में व्यक्ति का भेद रहता है, उसी प्रकार जीवों के स्वरूप का भी भेद सिद्ध होता है। अतएव आत्माओं का परस्पर में भेद स्वीकार ही करना चाहिये।

छा०तो०—भास्करमतानुयायिनो वदन्ति जीवेषु देवमनुष्य-
स्थावरतिर्यङ्मुखो भेदः शरीरोपाधिकृतः कामक्रोधादिभेदोन्ना-
करणोपाधिकृतश्च । अतएव 'नित्यानाम्' इत्यादिषु श्रुतिषु वर्ण-
मानोजीवानांभेद औपाधिकाः न तु स्वाभाविकः स्वाभाविकस्तु जीवा-
नामभेद एव इत्याह-श्रुतिरौपाधिकभेदमित्यादिना-औपाधिकजीवभेद-
दिनां मतं खण्डयति-मोक्षदशायामित्यादिना-अयमाशयः-यदि जीवानां
भेद औपाधिक आविधिको वा स्यात् तर्हि मोक्ष दशायाम् नश्यते ।
यतो हि-सर्वविघ्नोपाधिविनिमुक्तावस्थैव मोक्ष इत्यभिधीयते । सर्व-
पश्यन्ति सूरयः (सु० उ० ६।१ इति श्रुतौ सूरिशब्देनमुक्त एव-
भिधीयन्ते । सूरिशब्दस्य बहुवचनान्तप्रयोगः मुक्तानांजीवानां बहु-
सूचयति । 'इदं ज्ञानामुपाश्रित्य मम साधर्यमागताः । सर्गेऽपिनोप-
यन्ते प्रलये न व्यथन्ति च' (गी० १४।२) इति गीतासूक्तिः 'म'

साधर्म्यमागताः' इत्यंशेन जीवानभिधाय बहुवचनान्तप्रयोगेन तेषा-
मनेकत्वमभिव्यनक्ति । अतएव जीवानां परस्परं भेदः स्वाभाविक
इति सिद्धयति मोक्षदशायाम् औपाधिकाः देवमनुष्यादिभेदाः, काम
क्रोधादयश्च नश्यन्ति तेन सर्वेजीवाः समानाकारवन्तो भवन्ति ।
अतएव केनापि प्रकारेण व्यक्तिभेदमपहाय अन्यप्रकारकं भेदं न हि
प्रतिपादयितुं शक्यते । परञ्च तस्यामपि अवस्थायाम् तेषां परस्परं
तथैव भेदो भवति येन प्रकारेण समानाकारेषु, समानभारवत्सु,
समानपरिमाणवत्सु स्वर्णघटेषु व्यक्तिभेदो भवत्येव । अतएव जीवानां
परस्परं भेदः स्वाभाविक एव ।

आमोद—भास्करमतानुयायियों का कहना है कि जीवों में
परस्पर में जो भेद वर्णित है, वह स्वाभाविक नहीं अपितु औपा-
धिक ही है । वे उपाधि शरीर अन्तःकरण इत्यादि हैं । शरीर
रूपी उपाधि के कारण ही जीवों में देव, मनुष्य, स्थावर तथा
तिर्यग् भेद होते हैं । अन्तःकरण नामक उपाधि के कारण जीवों
में कामक्रोध आदि का भेद होता है । किन्तु ये सभी प्रकार के
भेद औपाधिक ही हैं, स्वाभाविक नहीं । औपाधिक भेद का ही
वर्णन 'नित्यो नित्यानाम्' इत्यादि श्रुतियां करती हैं । स्वाभाविक
तो जीवों का परस्पर में अभेद ही है । इस अर्थ का अनुवाद
ग्रन्थकार ने 'श्रुतिरौपाधिकभेदम्' इत्यादि वाक्य से करते हैं ।

'मोक्षदशायाम्' इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार भास्कर
मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि-जीवों का परस्पर में

स्वाभाविक भेद इसलिए स्वीकार करना चाहिये कि मोक्षावस्था में भी जीवों में भेद बना ही रहता है। सभी प्रकार की उपाधियों से विनिर्मुक्त जीवों की अवस्था ही मोक्ष शब्द से अभिहित की जाती है। 'मुक्त जीव का वर्णन करती हुई श्रुति कहती है—'तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति' सूरयः, इस श्रुति में सूरि शब्द से मुक्त जीव को ही अभिहित किया गया है। सूरि शब्द का 'बहुवचनान्त' प्रयोग जीवों की अनेकता को बतलाता है। 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गोऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।' इस वक्ष्यमाणज्ञान को प्राप्त करके मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुए मुक्त जीव न तो सृष्टिकाल में उत्पन्न होते हैं और न तो प्रलयकाल में विनष्ट।' इस वाक्य का 'ममसाधर्म्यमागताः' अंश मुक्त जीवों को बतलाता है। इस वाक्य का बहुवचनान्त प्रयोग मुक्त जीवों की अनेकता सूचित करता है। इन वाक्यों द्वारा सिद्ध होता है कि जीवों का स्वरूपकृत भेद स्वाभाविक होता है।

मोक्ष दशा में औपाधिक देव मनुष्य आदि भेद तथा उनके गुण भूत काम क्रोध इत्यादि का भेद तो समाप्त हो जाता है। इस दशा में सभी जीवों का आकार एक समान होता है। अब एव इस अवस्था में वैयक्तिक भेद को छोड़कर जीवों का किंचित भी दूसरे प्रकार का भेद नहीं सिद्ध किया जा सकता है। किंचित प्रकार समान आकार, गुरुत्व तथा परिणाम वाले स्वर्णघटों अथवा रत्नों तथा ब्रीहि आदि में अनेकत्व रूप भेद रहता ही है, ज

प्रकार समान आकार एवं ऐश्वर्य सम्पन्न मुक्त जीवों में अनेकत्व का भेद तो रहता ही है ।

मूल ६१—शेषत्वे सति ज्ञातृत्वमात्मनां वक्ष्यामः । १२१

अनु०—जीवों का लक्षण है कि वे परमात्मा के शेष होते हुए ज्ञानवान् हैं ।

छा० तो०—चतुर्थे वाक्ये 'शेन्नु-शेन्नु परस्परमाय्' इत्यादिके वाक्ये जीवस्य लक्षणं प्रोक्तम् । तत्र अचितः आत्मस्वरूपवैलक्षण्य-प्रतिपादनाय तस्य अजडत्वं-आनन्दस्वरूपत्वं-अव्यक्तत्वं-अचिन्त्यत्वं-निरवयवत्वं-निर्विकारत्वञ्चेश्वरजीवसाधारणं लक्षणमुक्तम् । निया यत्त्वं-धार्यत्वं-शेषत्वञ्चानि जीवसाधारणलक्षणमुक्तमाहृत्य जीवलक्षणं तत्र सम्पन्नमेव । तथापि सुग्रहं लघुजीवलक्षणं 'शेषत्वेसतीत्यादिनाऽह-आत्मनामित्यनेन चेतनाना त्रैविध्यमाह । असाधारणधर्मो हि लक्षणं भवति । लक्ष्यमात्रवृत्तिर्धर्मो हि असाधारणधर्मः । शेषत्वं जीवलक्षणमिति स्वीकारे अचिन्त्यव्यतिव्याप्तिः स्यात् । ज्ञातृत्वमात्रस्य जीवलक्षण स्वीकारे इश्वरेऽतिव्याप्तिः । अतएवोक्तम्-शेषत्वेसति ज्ञातृत्वमिति जीवलक्षणम् ।

आमोद—इस प्रकार के चौथे 'शेन्नु-शेन्नु-परस्परमाय्' इत्यादि वाक्य में जीव का स्वरूप लक्षण बतलाया गया है । इस वाक्य में जीव के अजडत्व, आनन्दस्वरूपत्व, अव्यक्तत्व, अचिन्त्यत्व, निरवयवत्व एवं निर्विकारत्व ऐसे धर्म जीव के बतलाये गये हैं जो

पाठ भेद ६१—एतेषां लक्षणं शेषत्व सहितं ज्ञातृत्वम् ।

जीव और ईश्वर में समानरूप से पाये जाते हैं । धार्यत्व नित्य-
म्यत्व एवं शेषत्व ऐसे जीव के धर्म बतलाये गये हैं जो प्रकृति
तथा जीवात्मा दोनों में समान रूप से पाये जाते हैं । ये सभी
धर्म समानरूप से सभी जीवों में ही पाये जाते हैं । अतएव यह
जीव का लक्षण हो गया । किन्तु यह लक्षण अत्यन्त व्यापक
और बड़ा है अतएव 'शेषत्वे सति' इत्यादि वाक्य के द्वारा जीव
का सुग्रह एवं छोटा लक्षण ग्रन्थकार बतलाते हैं लक्षण के अन्तर्गत
लक्ष्य के असाधारण धर्म को बतलाया जाता है । जो धर्म
केवल लक्ष्य में ही पाया जाये वह धर्म असाधारण धर्म कहलाता
है । अतएव जीव का असाधारण धर्म है कि उसमें ज्ञातृत्व
एवं शेषत्व दोनों धर्म पाये जाते हैं । यदि शेषत्व मात्र को ही
जीव का लक्षण माना जाय तो इस लक्षण को प्रकृति में अति-
व्याप्ति होगी । ज्ञातृत्व मात्र जीव का लक्षण माना जाय तो इस
लक्षण की ईश्वर में भी अतिव्याप्ति होगी । अतएव जीवमात्र का
सामान्य लक्षण ज्ञातृत्व के साथ-साथ शेषत्व बतलाया गया ।
यह लक्षण बद्ध, मुक्त तथा नित्य तीनों प्रकार के जीवों का है
इस अर्थ को 'आत्मनाम्' यह बहुवचनान्त प्रयोग बतलाता है ।
६२-एतेषां ज्ञानमपि स्वरूपवन्निधं द्रव्यरूपमजडमानन्द
रूपञ्च ।

अनु०-इन (जीवों) का ज्ञान भी स्वरूप के ही समान नित्य

पाठभेद-६२ एतेषां ज्ञानं स्वरूपमिव नित्यं द्रव्यमजडमानन्दरूपञ्च ।

द्रव्य स्वरूप, अजड, एवं आनन्द स्वरूप होता है ।

छा० तो०—येन प्रकारेण जीवानां स्वरूप नित्यं, द्रव्यस्वरूप मज्जमानन्दस्वरूपञ्च भवति तेनैव प्रकारेण तेषां ज्ञानमपि नित्यं, द्रव्य स्वरूपमज्जमानन्द स्वरूपञ्च भवतीत्यर्थः ।

आमोद—जिस तरह आत्माओं का स्वरूप नित्य, द्रव्यस्वरूप अजड एवं आनन्दस्वरूप है उसी प्रकार उनका ज्ञान भी नित्य, द्रव्यस्वरूप, अजड एवं आनन्द स्वरूप है ।

६३—तर्हि स्वरूपस्य ज्ञानस्य च को भेद इति चेत् । ६४—स्वरूपं धर्मि, संकोचविकासायोग्यं स्वेतरप्रकाशनासमर्थं, स्वस्मै स्वयं प्रकाशमानमणु परिमाणं च भवति; ज्ञानं तु धर्मभूतं संकोचविकासायोग्यं स्वेतरवस्तुप्रकाशकं स्वस्मै स्वयमप्रकाशमानम् अत्मानः प्रकाशमानं, विष्णु च भवति !

अनु०—प्रश्न—तो फिर स्वरूप एवं ज्ञान में कौन सा भेद होगा ? उत्तर—स्वरूप धर्मों, संकोच विकास रहित, अपने से भिन्न वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला, अपने लिए स्वयं प्रकाशित होने वाला तथा अनुपरिमाण वाला होता है, किन्तु ज्ञान धर्मभूत, संकोचविकासार्ह, अपने से भिन्न वस्तुओं का प्रकाशक, अपने लिए स्वयं प्रकाश रहित, आत्मा के लिए स्वयं प्रकाश तथा व्यापक होता है ।

छा० तो०—जीवानां ज्ञानस्वरूपयोः समानधर्मकत्वे स्वीकारे

उभयोर्भेदाभावादुभयोरैक्यप्रसङ्ग इति चेदाहस्वरूपमित्यादिकम् अय-
माशयः—उपरितन वाक्ये स्वरूपयोस्साम्यमुक्तम् एतेन तयोर्वैधर्म्या-
भावोक्तम् भवति । ज्ञानस्वरूपयोः वैधर्म्यमपि निरुक्तमस्ति ।
स्वरूपं धर्मो ज्ञानं च धर्मः ; स्वरूपं संकोचविकासानहं ज्ञानञ्च
संकोच विकासाहंम्; स्वरूपं स्वव्यतिरिक्तस्याप्रकाशकम् ज्ञानं तु
स्वव्यतिरिक्तस्य प्रकाशकम्, स्वरूपम् स्वस्मै स्वयं प्रकाशम् ज्ञानञ्च
स्वस्मै स्वयमप्रकाशकञ्च भवति । स्वरूपमणु परिमाणक भवति
किन्तु ज्ञानम्स्वभावतो विभु भवति । इयन्त्परवावर्तयन् ब्रह्मावस्थायां
जीवस्य ज्ञानं संकुचितं भवति ; परञ्चमुक्तावस्थायांतद् व्यापकमेव ।
सचानन्त्याय कल्पते । श्रुतिः जीवज्ञानस्य व्यापकत्वं मुक्तौ वक्ति ।

आमोदः—जीवों के ज्ञान और स्वरूप में समानरूपता स्वीकार
करने पर दोनों में कोई भेद नहीं हो सकने के कारण दोनों की
एकता का प्रसङ्ग होगा; जबकि सिद्धान्त में दोनों को भिन्न-भिन्न
स्वीकार किया जाता है । यदि कोई यह प्रश्न करे तो इसका
उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं । स्वरूपम् इत्यादि । इसवाक्य
का अभिप्राय है कि उपर्युक्त वाक्य में ज्ञान एवं स्वरूप का साम्य
मात्र कहा गया है इससे उन दोनों के वैषम्य का अभाव नहीं

पाठभेद—तर्हि ज्ञानस्वरूपयोः परस्परं वैलक्षण्यं किमिति चेत् । ६८—स्व-
रूपं धर्मि संकोच विकासानहं स्वव्यतिरिक्ताप्रकाशकं, स्वस्मैस्वयं
प्रकाशकं, अणु; ज्ञानं धर्मः सङ्कोच विकासयोग्यं स्वव्यतिरिक्त
प्रकाशकं स्वस्मैस्वाप्रकाशमात्मनेप्रकाशकं विभु च ।

सिद्ध होता है। ज्ञान और स्वरूप में निम्न प्रकार का वैधर्य भी है- स्वरूप घर्मी है और ज्ञान घर्म है। स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई संकोच विकास नहीं होता है जबकि ज्ञान में संकोच विकास होता रहता है। स्वरूप स्वैतर वस्तुओं का प्रकाशक नहीं है किन्तु ज्ञान स्वैतर सभी ज्ञेय पदार्थों का प्रकाशक है। स्वरूप अपने लिए अपना स्वयं प्रकाश करता है जबकि ज्ञान अपने लिए अपना कभी भी प्रकाश नहीं करता यही स्वरूप और ज्ञान में मुख्यतः भेद है। स्वरूप अणुपरिमाण वाला है और ज्ञान स्वभावतः विभु। यह दूसरी बात है कि आत्मा का ज्ञान बढ़ा वस्था में विभु नहीं होता है किन्तु मुक्तावस्था में वह व्यापक ही होता है। जीव के ज्ञान के विभुत्व का प्रतिपादन 'सचानन्त्याय कल्पते' श्रुति करती है।

६५-तत्र केषाञ्चिज्ज्ञानं सर्वदा विभु, केषाञ्चिच्च सर्व-
दाप्यविभु केषाञ्चित् कदाचिद्विभु कदाचिदविभु च ।

अनु०-उनमें किन्हीं (नित्य) जीवों का ज्ञान हमेशा व्यापक किन्हीं (वद्ध) जीवों का ज्ञान हमेशा अव्यापक तथा किन्हीं (मुक्त) जीवों का ज्ञान कभी व्यापक तथा कभी अव्यापक रहता है।

छा०तो०-उपरि ज्ञानस्य विभुत्वमुक्तम् । तत्रायं प्रश्न उदेति यत्; यदि ज्ञानं विभुतदा सर्वेषां जीवानां तत् तथा कथं नहि भवतीति चेदाह-तत्रकेषाञ्चिदिति अयमाशयः-प्राक् जीवानां पाठभेद-६५-तत्र केषाञ्चित् ज्ञानं सदा विभु, केषाञ्चित् ज्ञानं सदाऽविभु केषाञ्चित् ज्ञानं कदाचिद्विभु ।

त्रैविध्यमुक्तम् । तत्र सर्वदा भगवतः स्वरूपरूपगुणविभूत्यादीनां साक्षात्कारं कुर्वतां विष्वक्सेनगरुडशेषप्रभृतीनां नित्यानां जीवानां ज्ञानं सर्वदवि वेव भवति । कदाचिदपि संकुचितं नहि भवति । मिथ्याज्ञानवासनाजन्यकर्ममलिनदेहयुक्तत्वात् बद्धजीवानां ज्ञानं सदाऽविभु संकोचविकासवद् भवति । मुक्तानां ज्ञानं मुक्तेः प्राग्विभु मुक्तेरनन्तरं च विभु भवतीत्यर्थः ।

आमोदः-पहले के वाक्य में बतलाया गया है कि स्वभावतः जीवों का ज्ञान विभु होता है । अब प्रश्न यह उठता है कि-यदि ज्ञान व्यापक है तो फिर सभी जीवों का ज्ञान व्यापक क्यों नहीं होता है ? तो इसका उत्तर है कि जीव तीन प्रकार के होते हैं, बद्ध मुक्त और नित्य । नित्य जीव श्रीविष्वक्सेन; गरुड, अनन्त आदि हैं । इनका ज्ञान सदा व्यापक ही रहता है । ये अपने नित्य विभु ज्ञान के द्वारा भगवान् के स्वरूप, रूप, गुण तथा विभूतियों का साक्षात्कार किया करते हैं । नित्य जीवों का ज्ञान कभी भी संकुचित नहीं होता ? मिथ्याज्ञान तथा उनकी वासना से जन्य कर्मों के कारण मलिन शरीर वाले बद्ध जीवों का ज्ञान सदा अव्यापक ही रहता है तथा उनके ज्ञानों में कर्मानुकूल संकोच विकास होता रहता है । मुक्त जीवों का ज्ञान उनकी बद्धावस्था में अव्यापक तथा मुक्त हो जाने के पश्चात् व्यापक होता है ।

मृ० ६७-ज्ञानस्य नित्यत्वे 'ज्ञानमेजातं नष्ट' मिति

व्यवहारः कथमिति चेत् ६७-इन्द्रियद्वारावहिर्निस्सृत्य विषय-
ग्रहणेन, परावृत्य च तथा व्यवहरणमव्योहतम् । ६८-
अस्यैकत्वेऽपि नानात्वेन भानं प्रसरणभेदमूलकम् ।

अनुवाद-ज्ञान यदि नित्य है तो 'मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया' इत्यादि व्यवहार कैसे होते हैं ? तो इसका उत्तर है कि ज्ञान का इन्द्रियों द्वारा निकलकर विषयों को ग्रहण करने तथा पुनः उसके लौटने को ही उसकी उत्पत्ति और विनाश कहा जाता है । ज्ञान के एक होने पर भी उसके नाना-
त्व को प्रतीति प्रसरण भेद के कारण होती है ।

छा० तो०-'सर्वं ह पश्यः पश्यति' (छा० उ० ७।२६।२)
'स चा नन्त्याय कल्पते' (श्वे० ५।९-१-भव० सं० २।३५) इत्या-
दिकाश्चतुतयः मुक्तावस्थायां ज्ञानस्य विभुत्वं प्रतिपादयन्ति ।
यथा क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा वेष्टिता नृपसर्वगा' (वि० पु० ६।७।६२)
इति वाक्यं ज्ञानस्य कर्मणा संकोचम् प्रतिपादयति ।

'तथा तिरोहित त्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता ।

सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वर्तते ॥ (वि० पु० ६।७।६३)

अप्राणवत्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोघिका (६४)

इत्यादिकं वाक्यं प्रतिपादयति यत् जीवकर्मनुसारेणैव जीवानां
ज्ञानेषु तारतम्यं भवति ।

पाठभेद ६६-ज्ञानं नित्यं चन्मम ज्ञानमुत्पन्नं नष्टमिति व्यवहारः
कथमिति चेत् ६७-इन्द्रियद्वारापेसृत्य विषयान् गृह्णाति निवर्तत इत्य-
तस्तथा व्यवहियते ६८-इदमेकमपि नानात्वेन भासते प्रसरण भेदेन ।

इति इन्द्रियदारेणैव निस्सृत्य ज्ञानं तान् तान् विषयान् विषयो
 करोति ततो निवर्तते तादृशविकाससंकोचद्वप्रक्तप्रकाशाऽप्रकाशा-
 वादाय ज्ञानस्योत्पत्तिविनाशौ व्याहृयेते । इत्थंभूतं संकोचविकासशो-
 लं ज्ञानं यद्यप्येकमेव तथापि यदा तत् तैस्तैरिन्द्रियैर्निस्सृत्य तेषां-
 तेषां विषयाणां ग्रहणं करोति तदा तत् दर्शनश्रवणेत्यादिविविधनमि-
 स्थिधीयते । अतएव ज्ञानस्य नानात्वव्यपदेशो विविधेन्द्रियद्वारेण
 निस्सृत्य प्रसरणमूलम् । फलतः आत्मनो ज्ञानमेकं नित्यञ्च ।
 ज्ञानस्य नित्यत्वस्य प्रतिपादनं 'नहि विज्ञातु विज्ञातेर्विपरिलोपो
 विद्यते' (वृ० उ० ४।३।३० । नहि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते ।
 (वृ० उ० ४।३।२३) इत्यादिकाः श्रुतयः—

‘ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं धर्मश्च मनुजेश्वर ।

आत्मनो ब्रह्मभूतस्य नित्यमेतच्चतुष्टयम् ॥

यथोदपान करणात् क्रियते न जलाम्बरम् ।

‘सदेव नीयते व्यक्तिमसतः सम्भवः कुतः ॥

तथा हेयगुणध्वंसादवबोधादयो गुणाः ।

प्रकाशन्ते न जायन्ते नित्या एवात्मनो हि ते ।

इत्यादिकाः स्मृतयश्च कुर्वन्ति ।

आमोद—‘सर्वं ह पश्यः पश्यतिः’ अर्थात् ब्रह्म का साक्षा-
 त्कार करने वाला मुक्त सबकुछ जान लेता है । तथा—‘स चानन्त्या-
 कल्पते’ अर्थात् मुक्त जीव अपने ज्ञान के द्वारा व्यापक हो जाता
 है । इत्यादि श्रुतियां बतलाती हैं कि मुक्तावस्था में जीव का ज्ञान

व्यापक रहता है । किन्तु वही ज्ञान बद्धावस्था में कर्मों के द्वारा संकुचित हो जाता है, इस अर्थ का प्रतिपादन 'यथा क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्वगा' अर्थात् हे राजन् जिस अविद्याशक्ति से वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञशक्ति वेष्टित हो जाती है (तथा उससे उसका ज्ञान संकुचित हो जाता है—यह वाक्य करता है। तथा—तथातिरोहितत्वाच्च० इत्यादि—अर्थात् हे राजन् उस अविद्याशक्ति से तिरोहित होने के कारण ही क्षेत्रज्ञशक्ति सम्पूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलायी पड़ती हैं। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में रहती है और उनसे अधिक कम वृक्ष आदि स्थावरों में।' ये वाक्य बतलाते हैं कि कर्मों के अनुसार ही जीवों में ज्ञान का तारतम्य पाया जाता है। इन्द्रियों के द्वारा ही निकलकर ज्ञान विभिन्न विषयों को अपना विषय बनाता है और उसके पश्चात् वह वहाँ से लौट जाता है। उस समय ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। इस प्रकार के प्रकाश तथा अप्रकाश के कारण; जो ज्ञान का सङ्कोच तथा विकास होता है; उसी को ज्ञान की उत्पत्ति तथा ज्ञान का विनाश शब्द से अभिहित किया जाता है। इस तरह के सङ्कोच एवं विकास वाला ज्ञान, यद्यपि एक ही है फिर भी जब वह विभिन्न इन्द्रियों से निकलकर, विभिन्न विषयों का ग्रहण करता है तब वह दर्शन श्रवण इत्यादि विविध नामों से अभिहित किया जाता है। अतएव भिन्न भिन्न द्वार से निकलकर प्रसृत होने के कारण ही ज्ञान के अनेकत्व का व्यवहार होता है। इस

(१३०)

तत्त्वत्रयम्

तरह सिद्ध होता है कि जीवों का ज्ञान एक तथा नित्य होता है। निम्न श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ ज्ञानकी नित्यता का प्रपिपादन करती हैं-

१-नहि विज्ञानु० इत्यादि-ज्ञानवान् आत्मा के ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता है। २-नहि द्रष्टुः० इत्यादि-द्रष्टा (ज्ञाता) आत्मा की दृष्टि (ज्ञान) का विनाश नहीं होता है। ३-ज्ञानंवैराग्यम्० इत्यादि-हे राजन् ब्रह्मभूत (मुक्त) जीवात्मा के ज्ञान, वैराग्य ऐश्वर्य एवं धर्म ये चारो-नित्य धर्म हैं। जिसप्रकार जलाशय के निर्माण द्वारा कोई नवीन जल नहीं बनाया जाता? अपितु पृथिवी के भीतर विद्यमान जल ही अभिव्यक्त होता है। अतएव असद् वस्तु की उत्पत्ति कहां से होगी? उसी तरह हेय-गुणों का विनाश होने से ज्ञान इत्यादि गुणों का प्रकाश होता है। वे गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान इत्यादि आत्मा के नित्य गुण हैं।

मूल ७०—ज्ञानस्य द्रव्यत्वं कथमिति चेत् । ७१—क्रिया गुणयोराश्रयत्वादजडत्वाच्च अजडत्वे सुषुप्तिमूर्च्छादिष्वपि कुतोऽन प्रकाशते इति चेत्, ७२—प्रसरणाभावान्न प्रकाशते ।

अनु०—शंका-ज्ञान द्रव्य कैसे है? समाधान-क्योंकि वह क्रिया एवं गुण का आश्रय है तथा अजड है। शंका-यदि ज्ञान अजड है

पाठ भेद ७०-क्रियागुणानामाश्रयत्वा दजडत्वाच्च द्रव्यम्भवति
७१-अजडत्वं चेत्सुषुप्ति मूर्च्छादिषु कुतोऽन प्रकाशते इति चेत्, प्रसरणा भाव
प्रकाशते

तो सुषुप्ति, मूर्छा आदि के समय क्यों नहीं प्रकाशित होता है ? समाधान—क्योंकि लमका उस समय प्रसरण नहीं होता है ।

छा० ता०—द्विवृष्टिसंख्याके 'एतेषांम्' इत्यादि वाक्ये, ज्ञानस्य द्रव्यत्वमजडत्वञ्चोक्तम् । तद्द्रव्यत्वं कथमिति चेदित्यम्—क्रियाश्रयत्वात्, गुणाश्रयत्वात् अजडत्वाच्च । स्वयंप्रकाशता हि अजडता नाम । सा च स्वप्रकाशता स्वेन प्रकाशरूपा न तु स्वस्मै प्रकाशरूपा तस्या प्रत्यञ्च्यतिव्याप्तेः । पराङ्क्षु तु स्वेन प्रकाशरूपेवाजडता भवति । ज्ञाने संकोचविकासरूपा क्रिया, संयोगवियोगरूपश्च गुणो भवति ।

क्रियागुणवत्त्वमेव द्रव्यत्वायावश्यकं भवति अतः ज्ञानस्य द्रव्यत्वकथनेऽजडत्वं कथं निवेशितं चेदुच्यते । पदार्थो हि द्वेषा भवति द्रव्यमद्रव्यञ्च । अद्रव्यत्वं जडत्वं क्वापि न ह्युपलभ्यत इति । कानि चिद्द्रव्याण्येवाजडानि भवति । अतोऽद्रव्यत्वशंकानिरासाय ज्ञानस्य द्रव्यत्वसाधनेऽजडत्वमपि निवेशितम् । तथा चात्र प्रयोगी—'ज्ञानं द्रव्यम्, अजडत्वात्, आत्मवत्, यन्नेवं तन्नेवं यथा सत्त्वरजस्तमांसि । किञ्च—ज्ञानद्रव्यम्, क्रियागुणयोराश्रयत्वात्, आत्मवत् । यन्नेवं तन्नेवं यथा गुणः ।

न च ज्ञानस्य द्रव्यत्वस्वीकारे ज्ञानस्यात्मगुणत्वं व्याहन्येदिति वाच्यम् । नित्यमात्माश्रितत्वात् तस्यात्मगुणत्वमपि भवति । एकस्यैव ज्ञानस्य द्रव्यत्वं गुणत्वञ्च तथैव सम्पद्येते यथा प्रभाद्रव्यं प्रभावतो गुणम् भवदपि द्रव्यं भवति क्रियागुणयोराश्रयत्वात् । तथा चोक्तं यामुनाचार्यैः—

‘आश्रयादन्यतोवृत्ते’ राश्रयेण समन्वयवात्
द्रव्यत्वञ्च गुणत्वञ्च ज्ञानस्यैवोपपद्यते ।

अथस्यात्—यदि ज्ञानं स्वयं प्रकाशं तदा तत् सुषुप्त्यादि-
कालेषु कथं प्रकाशत इति चेदाह—प्रसरणाभावादिति । अयमा-
शयः—यद्यापि ज्ञानं स्वयंप्रकाशं तथापि तत् आत्मनो विषयग्रहण
बेलायामेव प्रकाशते नहि सर्वदा । अतएव—आच्छादकाच्छन्नमणेः
प्रभावत् सुषुप्त्यादिषु तमोऽभिभवत्वात् तस्य प्रकाशो नहि भवति ।

आमोदः—‘एतेषाम्’ इत्यादि ६२ वें वाक्य में बतलाया गया
है कि ज्ञान द्रव्य है तथा अजड है । अब प्रश्न यह उठता है कि
ज्ञानके द्रव्यत्व की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ? तो इसका
उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—क्योंकि ज्ञान क्रिया, एवं गुण
का आश्रय है तथा अजड है । अजडता स्वप्रकाशरूप होती है ।
स्वप्रकाश शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है—स्वेन प्रकाशः
स्वप्रकाशः—अर्थात् जो अपने प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाशक की
अपेक्षा न रखे, जैसे—प्रदीप, मणि, सूर्य इत्यादि । ‘स्वस्मै प्रकाशः’—
स्वप्रकाशः । जो अपने लिए प्रकाशित हो । जैसे प्रत्यक् आत्मा ।
ज्ञान में प्रकाशकान्तर निरपेक्ष प्रकाशवान् रूप ही स्वप्रकाशता
स्वीकार करनी चाहिए, अपने लिए प्रकाशित होना रूप
स्वप्रकाशता नहीं । क्योंकि अपने लिए तो चेतन ही प्रकाशित
होता है, अचेतन नहीं । ज्ञान में संकोच और विकासरूप क्रिया
तथा संयोग-वियोगरूप गुण होते हैं ।

शका-द्रव्यत्व को सिद्धि के लिए क्रियाश्रय तथा गुणाश्रय ही होना अपेक्षित होता है अतएव रन्धकार ने ज्ञान के द्रव्यत्व साधक वाक्य में अजडत्व का क्यों निवेश किया है ?

समाधान—पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य और अद्रव्य । अद्रव्यों में अजडत्व होता ही नहीं । जो द्रव्य होते हैं उनमें ही अजडत्व पाया जाता है । अतएव ज्ञान में अद्रव्यत्व की शका का अपनोदन करने के ही लिए ज्ञान को अजड कहा गया है । इस प्रतिपादन के आधार पर दो अनुमान किये जा सकते हैं—ज्ञान द्रव्य है, क्योंकि वह अजड है, जैसे आत्मा । जो अजड नहीं होता वह द्रव्य 'नही होता है, जैसे सत्त्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण । (२) ज्ञान द्रव्य है क्योंकि वह (संकोच विकास रूप) क्रिया तथा (संयोग एवं वियोगरूप) गुण का आश्रय है ।

शंका-ज्ञान को द्रव्य मानने पर उसे आत्मा का गुण कैसे माना जा सकता है ? तो इसका उत्तर है कि ज्ञान को आत्मा का गुण इसलिए माना जाता है कि वह नित्य ही आत्मा के आश्रित रहता है । एक ही ज्ञान को द्रव्य तथा गुण उसी तरह स्वीकार किया जाता है जिस तरह एक ही प्रभा को द्रव्य तथा प्रभावान् दीपादि का गुण माना जाता है । प्रभा को भी गुण इस लिये माना जाता है कि वह भी संकोच विकास रूप क्रिया तथा संयोग वियोगरूप गुण का आश्रय है । श्रीमदयामुनाचार्य स्वामी ने भी ज्ञान के द्रव्यत्व एवं गुणत्व का प्रतिपादन करते

(१३४)

तत्त्वत्रयम्

हुए कहा है-आश्रयादन्यतोवृत्तौत्यादि-अर्थात् अपने आश्रयभूत आत्मा से भिन्न वृत्ति क्रिया युक्त होने के कारण तथा नित्य ही आत्माश्रित होने के कारण एक ही ज्ञान द्रव्य तथा गुण दोनों सिद्ध होता है ।

शंका-यदि ज्ञान स्वयं प्रकाश है तो फिर वह सुषुप्ति इत्यादि कालों में क्यों नहीं प्रकाशित होता है । तो इसका समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-प्रसरणाभावादित्यादि-इस वाक्य का अभिप्राय है कि-यद्यपि ज्ञान स्वयं प्रकाश है, किन्तु वह तब ही प्रकाशित होता है जब कि आत्मा किसी विषय का ग्रहण करे । आत्मा के द्वारा विषयों के ग्रहण काल को छोड़कर दूसरे काल में वह प्रकाशित नहीं होता है । सुषुप्ति आदि कालों में तमसभिभूत होने के कारण ही, उसका उसीप्रकार से प्रकाश नहीं होता है; जिस तरह किसी आच्छादक वस्तु से आच्छन्न मणि, सूर्य, दीपक आदि को प्रभा नहीं प्रकाशित होती है ।

मृ०-७३-आनन्दरूपत्वञ्च ज्ञानस्य प्रकाशकालेऽनुकूलत्वम् । ७४-विषयश्चादिप्रदर्शनकाले तद्विषयकज्ञानस्य दुःखरूपत्वे कारणं देहात्मभ्रमादयः । ७५-ईश्वरात्मतया सर्वेषामपि पदार्थानामानुकूल्यमेव स्वभावः प्रातिकूल्यं त्वागन्तुकम् । ७६-(चन्दनकुसुमादि) वस्त्वन्तरनिष्ठस्याप्यानुकूल्यस्य स्वाभाविकत्वे कस्यचित्कदाचितकुत्रचिदनुकूलानां चन्दनकुसु

(१३५)

तत्त्वत्रयम्

मादीनां देशान्तरे कालान्तरे च तं प्रत्येव तद्देशे तत्काले
चान्यं प्रति च प्रतिकूलता न स्यात् ।

इति श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्करसिंहासनाधीश्वरजगद्-
गुरु श्रीमदनन्ताचार्यस्वामिः संस्कृतभाषयानूदिते तत्त्वत्रये
चित्रकरणं सम्पूर्णम् ।

अनु०-प्रकाश के समय सदा अनुकूल प्रतीत होना ही ज्ञान
की आनन्दरूपता हैं । विषयस्त्र आदि के देखने के समय उनके
विषय में होने वाला दुःखः आदि रूप ज्ञान होने का कारण
देहात्म भ्रम आदि है । ईश्वरात्मक होने के कारण सभी पदार्थों
का स्वभाव अनुकूलता ही है; प्रतिकूलता तो आगन्तुक है ।
(चन्दन कुसुमादि) अन्य वस्तुओं में पायी जाने वाली अनुकूलता
के स्वाभाविक होने पर, किसी व्यक्ति के लिए किसी काल में,
किसी स्थान पर अनुकूल रहने वाले चन्दन कुसुम आदि के,
उसी व्यक्ति के प्रति देशान्तर तथा कालान्तर में तथा उससे

पाठभेद ७३-आनन्दरूपत्वं नाम ज्ञानस्य प्रकाशावस्थायामनुकूल-
वम् विषयस्त्रादि प्रकाशनावसरे प्रतिकूलस्य हेतुर्देहात्मभ्रमादयः, ईश्वरा-
त्मकत्वात्सर्वेषां पदार्थानामानुकूल्यमेव स्वभावः, प्रातिकूल्यमौपाधिकम्,
७६-अन्यदानुकूल्यं स्वाभाविकंचेत् कस्यचित् कुत्रचित् कालदेशयोरनुकूला-
नि चन्दन कुसुमादीनि, देशान्तरे तस्यैव तद्देशेव तत्काल एवान्यस्य
प्रतिकूलानि नस्युः ।

(१३६)

तत्त्वत्रयम्

भिन्न व्यक्ति के प्रति प्रतिकूलता नहीं हो सकती है ।

इस तरह श्री काञ्चीप्रतिवादि भयंकर सिंहासनाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमदनन्ताचार्य स्वामी द्वारा 'संस्कृत' में अनूदित तत्त्वत्रय के चित्र प्रकरण का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ।

छा० तो०-इदानीं ज्ञानस्यानन्दरूपतां प्रतिपादयति आनन्दरूपत्वञ्चेत्यादिना । अयमाश्रयोयत् आनन्दो हि ज्ञानान्नातिरिच्यते । यदा ज्ञानं स्वाश्रयं प्रत्यनुकूलत्वेन प्रतीयते तदा तदेवानन्दशब्देन व्यपदिश्यते । अत एव ह्याकरग्रन्थेषूक्तम् अनुकूलं ज्ञानं सुखमातिज्ञानस्यानुकूलत्वं नाम- अनुभूयमानविषयाणामानुकूल्येन प्रतीतिः । अथस्थात्-ज्ञानं यदि आनन्दरूपमेव वर्तते तदा विषयस्त्रादि दर्शनकाले तस्य दुस्वरूपेण कथं प्रतीतिर्भवतीति चेदुच्यते । विषयस्त्रादि दर्शने० इत्यादि-अयम्भावः वस्तुतस्तु ज्ञानमानन्दरूपमेव, अथापि देहादिष्वात्मभ्रमात् तेषां दर्शनेन भयादिकं जायते । तत्त्वज्ञानां तु विषयस्त्रादि दर्शनेऽपि भयादिकं नहि जायते । देहन्द्रियादिकानां वास्तविकं स्वरूपं तु भगवदात्मकत्वेति- 'यस्यात्माशरीरम्' (श०प० १४।५।३०) 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्' (छा०उ० ३।८।७) 'जगत् सर्वं शरीरं ते, (वा०रा०यु०का० ११।७।२५) 'तानि सर्वाणि तद्वपुः' 'तत्सर्वं वैहरेस्तनूः' प्रभृतीनि श्रुतास्मातीनि च वाक्यानि प्रतिपादयन्ति । अतएव ज्ञान विषयभूतानां मानकृत्यमेव स्वभावः । तेषां प्रतिकूल प्रतीतिस्तु आगन्तु क्व । यावत् कालपर्यन्तं सर्वेषां वस्तूनां भगवदात्मकता नहि जायते तावत् काल पर्यन्तं मेव वस्तु

कादाचित्कानुकूलप्रतिकूलबुद्धिरूप-।यते । तेषां भगवदात्मकत्वज्ञाने जातेतु वस्तुस्वरूपया । तस्यज्ञानात् तेषां सर्वदानुकूलैव प्रतीति भवतीति न जातुचित् प्रतिकूल प्रतीतिः । तथा चाह भगवाम् पराशरः-
वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्ष्यागमाय च ।

कोपाय च यतस्तस्माद् वस्तु वस्त्वात्मकंकुतः । (वि०पु० २ ६।४५)
तदेव प्रीतयेभूत्वा पुनर्दुःखाय जायते ।

तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४६ ॥

तस्माद्दुःखात्मकं नास्ति, न च किञ्चित्सुखात्मकम् ।

मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादि लक्षणः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमल्लोकाचार्यस्वामिप्रणीते श्रीकाञ्चप्रतिवादि
भङ्करपीठाधीश्वर श्रीमदनन्ताचार्यस्वामिभिः 'सस्कृते' अनूदिते
तत्त्वत्रये नित्प्रकरणस्य 'शिवप्रसाद द्विवेदी' श्रीधराचार्यकृता छात्र-
तोषिणी समाप्ता ।

आमोद-यहाँ पर ग्रन्थकार 'आनन्दरूपत्वञ्च' इत्यादि वाक्य
के द्वारा ज्ञान की आनन्दरूपता का प्रतिपादन करते हैं । इस
वाक्य का अभिप्राय है कि आनन्द ज्ञान से कोई भिन्न पदार्थ
नहीं है । अपितु जब वह अपने आश्रय ज्ञाता के प्रति अनुकूल
रूप से प्रीति होता है, उस समय ज्ञान ही सुख या आनन्द शब्द
के द्वारा अभिहित किया जाता है । इसीलिए आकरग्रन्थों में
अनुकूल ज्ञान को सुख कहते हैं- यह ज्ञान का लक्षण कहा गया
है । जिस विषय का अनुभव हो रहा हो; उसकी अनुकूल रूप से
प्रतीति ही ज्ञान की अनुकूलता कहलाती है ।

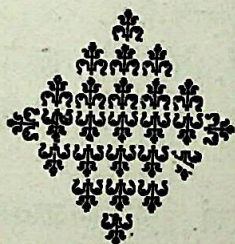
यहाँ पर यदि कोई यह शंका करे कि यदि ज्ञान स्वभावतः

सुखरूप है तो फिर उसकी विष शस्त्र आदि के दर्शन काल में दुःख आदि के रूपमें क्यों प्रतीति होती है? तो इसका उत्तर यह है कि देह आदि में आत्माका भ्रम हो जाने के कारण ही विषशस्त्रादि दर्शन काल में ज्ञान में भय इत्यादि उत्पन्न होते हैं और ज्ञान दुःखरूप से अपने आश्रय आत्मा के प्रति प्रकाशित होता है । तत्त्वज्ञ पुरुषों को तो विषशस्त्रादि को देखने पर भी भयादि की प्रतीति नहीं होती है ! देह इन्द्रिय आदि सम्पूर्ण जगत् परमात्मा के शरीर है और परमात्मा इन सबों की आत्मा है । इस अर्थ का प्रतिपादन निम्नांकित श्रौत स्मार्त वाक्य करते हैं—

‘जिस परमात्मा का आत्मा शरीर है ।’ (श०प०ब्रा०१४।५।३०) यह सम्पूर्ण जगत् परमात्मात्मक है । (छा०उ०६।८।७) सम्पूर्ण जगत् आपका शरीर है । (वा०रा०यु०का०११७।२५) ‘वे सब परमात्मा केवपु है ।’ “वह सब कुछ भगवान् श्रीहरि का तनु है । इत्यादि । अतएव ज्ञान के विषयभूत वस्तुओं का स्वभाव है कि वे सदा अनुकूल ही प्रतीति होते हैं । उन सबों की प्रतिकूल प्रतीति तो आगन्तुक ही है । जब तक यह ज्ञान नहीं होता है कि सभी वस्तुएं परमात्मक हैं तबतक ही वस्तुओं की आगन्तुकरूप से अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रतीति होती है । जब यह ज्ञान हो जाता है कि सम्पूर्ण जगत् भगवदात्मक है, तो फिर सभी वस्तुओं की अनुकूल ही प्रतीति होती है, क्योंकि वही ज्ञान वस्तुओं के स्वरूप याथात्म्य का ज्ञान है । इस अवस्था में किसी भी वस्तु की कभी भी प्रतिकूल प्रतीति नहीं होती है । भगवान् पराशर

ने भी श्रीविष्णु पुराण में कहा है- 'वस्त्वेकमेव' इत्यादि-अर्थात् जब एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोपका कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता (नियत स्वभावता) कहां रही ? क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति का कारण होती है तो वही दूसरे समय दुःखदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोध का हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है । अतः कोई वस्तु दुःखमय होता है और न कोई सुखमय । ये दुःख सुख तो मनके ही विकार हैं । ”

इस तरह श्रीलोकाचार्यस्वामी प्रणीत तथा श्रीकान्चीप्रतिभयङ्कर महाश्वर जगद्गुरु श्रीमदनन्ताचार्य सूरि द्वारा संस्कृत में अनूदित तत्त्वत्रय के प्रथम चित् प्रकरण की 'शिवप्रसाद द्विवेदी श्रीवराचार्यकृत आमोद नामक हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ।

अथ अचित् प्रकरणम्

१-अचित् ज्ञानशून्यं विकारास्पदञ्च

अनु०-अचित् ज्ञान रहित और विकारास्पद है ।

छा०तो०--ज्ञानशून्यत्वे सति विकाराहंत्वमचित्सामान्यलक्षणम् । ज्ञानशून्यत्वादेव (श्वे० १।१२) श्रुतिरिदं भोग्यं वक्ति । विकारो नामवस्थान्तरापत्तिः । 'क्षरम्प्रधान (श्वे० १।१०) मित्यादि श्रुतिः क्षरशब्देनास्य विकारास्पदतामभिधत्ते' ।

आसौद-ज्ञान शून्य होते हुए विकाराहं होना अचित् सामान्य का लक्षण है । इसके ज्ञानशून्य होने से ही श्वेताश्रित श्रुति इसे भोग्य कहती है । अवस्था के बदलने को ही विकार कहते हैं । 'क्षरम्प्रधानम्' इत्यादि श्रुति भी अचित् को विकाराहं बतलाती है । अथ सत्त्वगुणमधिकृत्य प्रकृति विभजते- अब सत्त्वगुण के आधार पर प्रकृति का विभाग करते हैं ।

२-इदञ्च शुद्धसत्त्वं, मिश्रसत्त्वं, सत्त्वशून्यञ्चेति त्रिविधम् ।

अनु०-यह तीन प्रकार का होता है शुद्धसत्त्व, मिश्रसत्त्व और सत्त्व शून्य ।

३-तत्र शुद्धसत्त्वं नाम-रजस्तमोऽमिश्रकेवलसत्त्वरूपं नित्यं ज्ञानानन्दजनकं, कर्माग्र योज्यकेवलभगवदिच्छया

पाठभेद-१ अचिज्ज्ञानशून्यं विकारास्पदम्, २-इदं शुद्धसत्त्वं मिश्रसत्त्वं

सत्त्वशून्यञ्चेति त्रिविधम् ।

विमानगोपुरमण्डपप्रसादादिरूपेण परिणमत, निरवधिकते
जो रूपं, नित्यम् मुक्तरीश्वरेणापि च परिच्छेत्तु मशक्यमत्य-
द्भुतं किमपि वस्तु ।

अनु०-उनमें रजोगुण एवं तमोगुण से रहित केवल सत्त्वगुण
स्वरूप नित्य ही ज्ञान एवं आनन्द का जनक, कर्म-स्वतन्त्र, केवल
भगवान् की इच्छा से विमान, गोपुर, मण्डप, प्रासाद आदि रूपों में
परिणत होने वाला, सीमातोत नित्य, नित्य एवं तेजस्वरूप,
मुक्तजीवों तथा ईश्वर के द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकने
वाला अत्यन्त आश्चर्यजनक कोई अनिर्वचनीय पदार्थ; शुद्ध
सत्त्व (नित्यविभूति) कहलाता है ।

छा०तो-नित्यविभूतिः, त्रिपादविभूतिः अयोध्या वैकुण्ठमि-
त्यादिकं शुद्धसत्त्वस्य नाम । रजस्तमोभ्यां रहितात् केवल सत्त्व-
गुणमयादस्य शुद्धसत्त्वमिति नाम । अस्य 'त्रिपादस्यामृतं दिवि'
(छा०उ० ३।१२।१ × त्रिम०ना०४।५१) 'क्षथं तमस्य रजसः पराके'
'देवानाम्पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोशः योवै तां ब्रह्माणोवेदामृते
नामृतां परीम् ।' (अथर्ववेद १०।२।३१) इत्यादिकाः श्रुतयः तस्य
वर्णनं कुर्वन्ति । श्रीभाष्यकारा अप्यस्य श्रीवैकुण्ठगद्ये विस्तरेण वर्ण-

पाठभेद-३-शुद्धसत्त्वं नाम राजस्तमोऽमिश्र केवल सत्त्वं नित्यं ज्ञानानन्द
जनकं कर्मणा बिना केवल भगवदिच्छया विमानगोपुर मण्डप
प्रासादादिरूपेण परिणतं निरवधिकते जोरूपं नित्यं मुक्तरीश्वरेण च
परिच्छेत्तु मशक्यमत्यद्भुतं वस्तु ।

नम काषुः 'नित्यमनादिनिघनम्' () शुद्धसत्त्वमयादस्य नित्यं ज्ञाना
नन्दजनकता स्वभावसिद्धा । शुद्धसत्त्वमयात् सत्त्वगुणस्य च ज्ञान
सुखावहत्वात् । इदञ्च कर्मोपरतन्त्रत्वादेव कर्मनुगणमपरिणम्य
भगवदिच्छयैव तत्रनिवसतां नित्यमुक्तेश्वराणां भोगाय प्रसादमण्डप-
गोपुरादिरूपेण परिणमते । ' न तत्र सूर्यो भाति न च चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः' (कठो० ५। ११ + मु० ३०
२। २। १० + श्वे० ६। १४ + गृह्य का० ४५) इति श्रुत्यनुसारेण यत्र सूर्यं
चन्द्रतारकाणां मपि प्रकाशः खद्योतकल्पं भासते तथाविधं प्रकाशमत्
शुद्धसत्त्वं तत इत्याह— निरवधिकते स्वरूपमित्यनेन पदेन । सर्वं
कालेषु वर्तमानत्वात् नित्यम् । किञ्च तत्र विद्यमानै नित्यमुक्तेश्वरै
रपि परिमाणेश्वर्यस्वभावादिविषये इयत्तया ज्ञातुमशक्यम् । इयत्तया-
ज्ञातेऽपीश्वरस्य सर्वज्ञता न हीयते । तस्येयत्तायां अभावात् । सर्वज्ञता
च सर्वेषां ज्ञेयानां यथावस्थितस्वरूपज्ञानरूपा भवति । अत्यद्भुत-
मिति पदेन नित्यविभूतेक्षणं क्षणं निरवधिकनवनवैश्वर्यसम्पन्न-
तांब्रूते । किमपीति पदेन तस्य स्वरूपयाथात्म्यस्य कात्स्न्येनावर्ण-
नीयतामभिधत्ते ।

आमोदः—नित्यविभूति, त्रिपादविभूति, अयोध्या और वैकुण्ठ
आदि शुद्धसत्त्व के नाम हैं । रजोगुण एवं तमोगुण से रहित तथा
केवल सत्त्वगुण सम्पन्न होने के कारण इसे शुद्ध सत्त्व कहते हैं ।
'त्रिपाद० इति—

अर्थात्—इस परमात्मा के ऐश्वर्य का तीन भाग अभूत है तब

द्युलोक में है, क्षयम्० इत्यादि-अर्थात् तमोगुण एवं रजोगुण से रहित परमात्मा का निवास स्थान वैकुण्ठ लोक है । देवानाम् पू० इत्यादि-दिव्यगुण युक्त नित्यएवं मुक्तजीवों की नगरी अयोध्या है, उसके भीतर हिरण्यकोश है, या तत्त्वज्ञानी पुरुष, अमृत (स्वर्गलोक) से भी श्रेष्ठ उस नगरी को ब्रह्म की पुरी जानता है ।' इत्यादि श्रुतियां उस शुद्ध सत्त्व का ही वर्णन करती हैं । श्रीभाष्य-कार भगवान् रामानुजाचार्य उसका श्रीवैकुण्ठगद्य में विस्तृत वर्णन किये हैं । वह शुद्धसत्त्व नित्य एवं अनादि है । श्रुति उसको नित्य बतलाती है । केवल सत्त्वगुणमय होने के कारण इसकी सदा ज्ञान एवं आनन्दजनकता स्वभावसिद्ध है क्योंकि सत्त्वगुण ज्ञान सुखावह होता है । कर्मपरतन्त्र नहीं होने के कारण शुद्धसत्त्व कर्मों के अनुसार नहीं परिणत होकर भगवान् की इच्छामात्र से ही नित्यविभूति में रहने वाले नित्यएवमुक्त जीवों के भोग के लिए प्रासाद मण्डप और गोपुर आदि रूपा से परिणत होता है । 'न तत्र सूर्योभाति इत्यादि-अर्थात्-वहां (नित्यविभूति में) सूर्य, चन्द्रमा और तारे भी नहीं प्रकाशित होते हैं, यह अग्नि कहां से प्रकाशित होगा ?-इस श्रुति के अनुसार वहां पर सूर्य चन्द्र एवं तारे आदि के प्रकाश जुगुनू के समान प्रतीत होते हैं; इस अर्थ का ग्रन्थकार ने निरवधिक उदाहरण कहकर सूचित किया है । यह तोनोंकाल में वर्तमान रहता है अतएव नित्य है । किञ्च नित्य विभूति में रहने वाले नित्य मुक्त तथा ईश्वर भी इसके परिणाम

ऐश्वर्य एवं स्वभाव को पूर्णरूप से नहीं जान सकते हैं । यद्यपि ईश्वर भी नित्य विभूति के स्वभाव परिमाण ऐश्वर्य आदि का पूर्णरूप से नहीं जान सकते हैं, फिर भी उनकी सर्वज्ञता में कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि नित्य विभूति को कोई सीमा है ही नहीं । और भी ज्ञेयपदार्थों के स्वरूप को ठीक से जानना ही सर्वज्ञता कहलाती है । अतएव उसको असीमित रूप से जानना ही ईश्वर की सर्वज्ञता है । अत्यदभुत पद के द्वारा ग्रन्थकार ने इसके प्रतिक्षण नवीन उदभूयमान ऐश्वर्य सम्पन्नता को सूचित किया है । 'किमपि' पद के द्वारा ग्रन्थकार ने नित्यविभूति के स्वभाव की पूर्णरूप से अवर्णनीयता सूचित की है ।

मूल ४—इदं केचिज्जडमाहुः केचिदजडम् । ५—अजडत्वपक्षे नित्यानां मुक्तानामीश्वरस्य च ज्ञाननिरपेक्षेण स्वयं प्रकाशते । ६—संसारिणां तु न प्रकाशते ।

अनु०—इसे (शुद्धसत्त्व को) कुछ (दार्शनिक) जड मानते हैं और कुछ अजड । अजड मानने वालों के पक्ष में (शुद्ध सत्त्व) नित्य, मुक्त तथा ईश्वर के लिए ज्ञान निरपेक्ष होकर प्रकाशित होता है और संसारीजीवों के लिए नहीं प्रकाशित होता है ।

छा० तो०—केचन दार्शनिकाः शुद्धसत्त्वं जडं केचिच्चाजड-

पाठभेद ४—केचनैतज्जडं वदन्ति केचिदजडं वदन्ति, ५—अजडत्वे नित्यानां मुक्तानामीश्वरस्य च ज्ञानेन विना स्वयमेव प्रकाशते ६—संसारिणां न भासते ।

माहुः । तत्राजडत्वमक्षय्यैवाभिमतत्वादजडत्वपक्षे इत्यादिना । त
समर्थयामास । इदं नित्यमुक्तेश्वरेभ्यस्स्वयमेव प्रकाशते । न च
स्वयंप्रकाशत्वे तत् संसारिभ्यः कथन्नहि प्रकाशत इति वाच्यम्;
जीवानां स्वरूपधर्मभूतज्ञानयोस्वयंप्रकाशत्वेऽपि स्वस्मा एव स्वय
प्रकाशत्ववत् परस्मैत्वनुमेयवच्च नित्यं स्वयंप्रकाशमपि शुद्धसत्त्वं
संसारिभ्यो न प्रकाशते ।

न च सर्वज्ञस्येश्वरस्यज्ञानविषयीभूतएवास्यस्वयंप्रकाशताकथमुप-
पद्यत इति वाच्यम् ईश्वरज्ञानविषययोस्स्वयंप्रकाशयोः जीवानांस्वरूप
धर्मभूतज्ञानयोस्स्वयं प्रकाशतेवास्यापि स्वयम्प्रकाशताऽक्षतेव । विस्त-
रस्तु श्रीवैकुण्ठगद्ये-न्यायसिद्धाञ्जनादिषु च ।

आमो०-कुछ दार्शनिक नित्यविभूति को जड और कुछ अजड
मानते हैं । नित्यविभूति का अजडत्व पक्ष ही अभिमत होने के
कारण ग्रन्थकार ने उसी पक्ष का समर्थन अजडत्वपक्षे० इत्यादि
ग्रन्थ से किया है । यह स्वयं प्रकाश होने के कारण नित्य, मुक्त
या ईश्वर के लिए स्वयं प्रकाशित होता है । यदि कोई कहे कि
तो फिर यह संसारीजीवों के लिए क्यों नहीं स्वयं प्रकाशित होता
है? तो इसका उत्तर है कि-जिस तरह जीवों का स्वरूप एवं
धर्मभूतज्ञान स्वयंप्रकाश होकर भी अपने लिए ही प्रकाशित होता
है दूसरे तो उसका अनुमान ही करते हैं उसी तरह नित्य ही
स्वयंप्रकाश शुद्धसत्त्व संसारी जीवों के लिए नहीं प्रकाशित होता है ।
यहां पर यह भी शका नहीं की जा सकती है कि-यदि

सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान का विषय शुद्धसत्त्व है तो फिर उसे स्व-
यम्प्रकाश कैसे माना जा सकता है ? क्योंकि जिस तरह ईश्वर
के ज्ञानविषयीभूत तथा स्वयम्प्रकाश जीव के स्वरूप एवं धर्मभूत
ज्ञान की स्वयम्प्रकाशता बनी ही रहती है, उसी प्रकार नित्य विभूति
की स्वयम्प्रकाशता अक्षुण्ण है । इस विषय का विस्तृत वर्णन
श्रीनैकुण्डगद्य तथा न्यासिद्धाञ्जन आदि ग्रन्थों में देखना चाहिये ।
मू० ७-८-आत्मनो ज्ञानाच्चास्यभेदःकुत इति चेदहमित्यभानात्
शरीराकारेण परिणामात्, विषयनिर्पेक्षतया स्वतएव भास-
मानत्वात्, शब्दस्पर्शाद्याश्रयत्वाच्च भिन्नत्वमभ्युपेयम् ।

अनु०-शंका-तो फिर आत्मा एवं ज्ञान से इसकी भिन्नता
कैसे है ? समाधान-‘मैं’ इस रूप से प्रतीत नहीं होने, शरीररूप
से परिणत होने, विषयों के अभाव में भी स्वयम्प्रकाशित होने
तथा शब्द, स्पर्श आदि का आश्रय होने के कारण इसका आत्मा
और ज्ञान से भेद है ।

छो० तो०-अत्र कश्चन शङ्कते-शुद्धसत्त्वस्यस्वयम्प्रकाशत्वे तस्य
स्वयम्प्रकाशयोजनान्तेनोभेदः किं प्रकारक इति । तत्समाधत्ते-
अहमित्यादिना । अयं भावः-आत्माहमित्याकारेण शुद्धसत्त्वञ्चे-
दन्त्वेन भासते । नित्यनिर्विकारस्यात्मनः परिणामो नहि भवति

पाठभेद ७-आत्मनोज्ञानाच्चभेदः नित्यविभूतेः कथमित्येत्, ८-अहमि-
त्यभानात् शरीरादिरूपेण परिणामात्, विषयं विनाभानात् नित्यविभूतेः
शब्दस्पर्शादिमत्त्वाच्चभिद्यते ।

शुद्धसत्त्वं तु शरीरादिरूपेण परिणमते, इत्यनयोर्भेदः । विषयं विना ज्ञानं नहि प्रकाशते, शुद्धसत्त्वं तु विषयाणामसद्भावेऽपि प्रकाशते इति ज्ञानशुद्धसत्त्वयोर्भेदः । ज्ञानात्मानौ च शब्दस्पर्शादीनां माश्रयौ नहि भवतः शुद्धसत्त्वं तु भवत्येवेति भिद्यते ज्ञानात्मन्यां शुद्धसत्त्वम् ।

आमोदः—शुद्ध-सत्त्व के स्वयम्प्रकाशत्व के विषय में कोई शंका करता है कि ज्ञान और आत्मा भी यदि स्वयम्प्रकाश हैं तो उनका शुद्धसत्त्व से भेद कैसे होता है ? तो इसका समाधान ग्रन्थकार—अहमित्यादिग्रन्थ से करते हैं—आत्मा और शुद्धसत्त्व में यह अन्तर है कि आत्मा की 'मैं' 'मैं' इस रूप से प्रतीत होती है तथा शुद्धसत्त्व की 'यह' 'यह' रूप से प्रतीति होती । किञ्च आत्मा नित्य और निर्विकार है अतएव उसका किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता है, किन्तु शुद्धसत्त्व का शरीरादि रूप से परिणाम होता है । ज्ञान तथा शुद्धसत्त्व में यह भेद है कि ज्ञान विषयों के नहीं रहने पर नहीं प्रकाशित होता है, किन्तु शुद्धसत्त्व तो विषयों के नहीं रहने पर भी प्रकाशित होता है । किञ्च ज्ञान अथवा आत्मा शब्द स्पर्श आदि गुणों के आश्रय नहीं होते हैं, किन्तु शुद्धसत्त्व तो होता ही है । इस तरह शुद्धसत्त्व का आत्मा और ज्ञान से भेद सिद्ध होता है ।

६-मिश्रसत्त्वं नाम—सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रययुक्तः बद्धचेतनानां ज्ञानानन्द योस्तिरोघायकः, विपरीतज्ञानजनकः, नित्यः, ईश्वरस्य क्रीडापरिकरभूतः प्रदेशभेदेन कालभेदेन च सदृशानां

विसृष्टानां विकाराणामुत्पादकः प्रकृतिरविद्यामायेत्यभिधीय-
मानः, कश्चिदचिद्विशेषः ।

अनु०—सत्त्व, रजस् एवं तमस इन तीनों गुणों से युक्त-
संसार जीवों के ज्ञान एवं आनन्दको तिरोहित करने वाला, विपरीत
ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, नित्य, ईश्वर की क्रीडा का साधन,
प्रदेशभेद तथा कालभेद के द्वारा सदृश एवं विसदृश विकारों को
उत्पन्न करने वाला तथा प्रकृति, अविद्या तथा माया इत्यादि
नामों से अभिहित किया जाने वाला किसी अचित् (जड) विशेष
को मिश्रसत्त्व कहते हैं ।

छा०तो०—प्रकृतिरविद्यामायेत्यादीनि मिश्रसत्त्वस्य नामानि
मिश्रसत्त्वंनाम्— अचितो द्वितीयो भेदः । अयं गुणत्रययुक्तो भवति ।
'त्रिगुण तदयगद्योनिरनादिप्रभवप्राप्ययम्' (वि०पु० १।२।२१) इत्या-
दिकं वाक्यञ्चात्र प्रमाणम् । 'अनीशया शोचति मुह्यमानः' (मु०
३।१।२) 'अनादिमाययासुप्तः' (आगम प्रकरण १६) 'भगवन्मा-
यातिरोहितस्वरूप प्रकाशः' (शरणागतिगद्य) इत्याद्यनु सारेण
संसारिणामेव ज्ञाननन्दयोस्तिरोधायकः, नतु वेकुण्ठात्समागत्य
पाठभेद—९ मिश्रसत्त्वंनामसत्त्वरजस्तमोभिस्त्रिभिर्युक्तो बद्ध चेतनानां ज्ञानानन्द
योस्तिरोधायको विपरीतज्ञानजनको नित्य ईश्वरस्य क्रीडापरिकरः
मूलप्रकृति प्रलय सृष्टि प्रलयनामरूपानही वस्यायां सृष्टौतु विषम
विकारान् प्रदेशभेदेन कालभेदेन च सदृशासदृश विकारोत्पादकः
प्रकृत्यविद्यामायाऽपरनामाऽचिद्विशेषः ।

भगवन्कैकयंपरायणानाम्; अनेनैव मेहितो जीवः शरीरादिष्वनात्मस्वात्मत्वबुद्धिं, परतन्त्रे, अनन्यशेषे, अनीश्वरे चात्मनि स्वतन्त्रान्यशेषेश्वरत्वबुद्धिं अपुरुषाथेऽनुपाये च पुरुषार्थोपाय बुद्धिञ्च करोतीति सिद्ध्यत्यस्य द्विपरीतज्ञानजनकता । 'अजामेकाम्' (श्वे० ४।५ महाना० ८।४ + ना० पू० ता० ५।५) गौरनादन्तवती सा जनीत्री भूतभाविनी, (मंत्रिको० ४) अचेतना परार्थाच्च नित्या सततविक्रियाम् । विकारजननीभूतामष्टरूपामजां ध्रुवाम् । (मंत्रिको० ३) इत्यादीनि वाक्यान्त्यस्य नित्यत्वं प्रतिपादयन्ति ।

“क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निशामय । (वि० पु० १।२।१८)
अप्रमेयोऽनियोज्यश्च यत्नकामगमो वशी ।

मोदते भगवान् भूतैर्बलिः क्रीडनकैरिव । (वि. पु. १।२।१६) इत्यादीनि वाक्यानि तस्य सर्वेश्वरस्य लीलापरिकरत्व साधयन्ति । प्रदेशभेदो नाम-गुणवैषम्यशून्यः प्रदेशः, गुणवैषम्ययुक्तः प्रदेशः । गुणवैषम्यशून्ये प्रदेशेऽयं सदृशविकारवान्, गुणवैषम्ययुक्ते च प्रदेशे विसदृशविकारवान् भवति । नामरूपविकारानर्हविकारः सदृशविकारः, तदहोमहदादिको विसदृशः । कालभेदो नाम-संहारकालः सृष्टिकालश्च । संहारकाले सदृश एवास्य विकारो भवति, सृष्टिकाले च विसदृशः ।

आमोदः-प्रकृति, अविद्या माया आदि मिश्रसत्त्व के नाम हैं । अचित्का दूसराभेद मिश्र सत्त्व है, । “यह तीनों गुणों (सत्त्व, रजस् एवं तमस्) से युक्त है । वह जगत्की

योनि (उदगम) रूप प्रकृति तीनों गुणों से युक्त अनादि एवं अनन्त है । (वि० पुराण १।२।२१) यह वाक्य इसके त्रिगुणयुक्तता को प्रतिपादित करता है । “नियाम्या प्रकृति से मोहित जीव दुःखानुभव करता है ।” (मु० उ० ३।१२) ‘अनादि माया के कारण सुप्तजीव’ [आ. प्र. १६] तथा—‘भगवान् की माया से तिरोहित स्वरूप वाला जीव ।’ (शरणागति गद्य) इत्यादि बतलाते हैं कि यह मिश्र सत्त्व नामक अचिद् विशेष ही संसारी जीवों के ज्ञान और आनन्द नामक गुणों को तिरोहित कर देता है । किन्तु यह केवल संसारी जीवों के ही ज्ञान एवं आनन्द को तिरोहित करता है वैकुण्ठ से आकर भगवान् के कर्कश्य को करने वाले जीवों के ज्ञान एवं आनन्द का आवरण नहीं होता है । इसके द्वारा ही मोहित होकर जीव आनात्मा शरीर आदि को आत्मा; परमात्मा के परतन्त्र, अनन्यशेष तथा नियाम्य आत्मा को स्वतन्त्र, अन्यशेष तथा नियामक, अमुरुषार्थ को पुरुषार्थ तथा अनुपाय को भी उपाय मानने लगता है । इस तरह यह मिश्रसत्त्व विपरीत ज्ञान का जनक सिद्ध होता है । यह अजन्मा और अकेली है (श्वे. ४।१) चंचल अनादि एवं अनन्त यह प्रकृति सम एवं विषम विकारों की जननी तथा भूतों की आज्यायिका है । (मांत्रि. ४) ‘यह अचेतन, परार्थ, नित्य तथा हमेशा विकृत रहने वाली’ यह प्रकृति सम एवं विषम विकारों की जननी, अचेतन, आठ रूपों वाली अजन्मा तथा नित्य है (मन्त्रि. ३) इत्यादि वाक्य प्रकृति नित्य

त्व को िद्ध करते हैं । ' क्रीडतो बालक स्येव० अर्थात् 'अप्रमेय तथा अनियोज्य, सर्वव्यापक एवं जितेन्द्रिय, उस परमामा को खेलते हुए बालक के समान स्वच्छन्द चेष्टा को सुनो । जिस तरह कोई बालक खिलौने से क्रीडा करता है उसी तरह भगवान् भूतों से क्रीडा करते हैं । इत्यादि-वाक्य बतलाते हैं कि मिश्रसत्त्व पर-मात्मा की क्रीडा का साधन है । प्रदेशभेद दो प्रकार का होता है-गुणवैषम्यशून्य तथा गुणवैषम्ययुक्त । प्रदेश । गुणवैषम्यशून्य प्रदेश में मिश्रसत्त्व का सदृशविकार और गुणवैषम्ययुक्त प्रदेश में प्रकृति का विसदृश विकार होता है । नामरूपविभागानहं विकार सदृशविकार कहलाता है, तथा नामरूपविभागानहं (जिसके नाम और रूप का विभाग हो सके) विकार को विसदृश विकार कहते हैं । काल का भेद दो प्रकार का होता है, सृष्टिकाल और संहारकाल । सृष्टिकाल में विसदृश विकार होता है और संहारकाल में सदृशविकार ।

सू० १०-विकारणां जनकत्वात्प्रकृतिरित्यभिधीयते, ज्ञानविरोधित्वादविद्येति निगद्यते, विचित्रसृष्टिकारकत्वा-न्मायेत्युच्यते ।

अनु०-विकारों का जनक होने के कारण मिश्रसत्त्व को प्रकृति, ज्ञान विरोधी होने से अविद्या तथा सृष्टि को करने वाला

पाठभेद १०-प्रकृतिरित्युच्यते विकारोत्पादकत्वात्, अविद्या ज्ञान-विरोधित्वात्, माया, विचित्रसृष्टित्वात् ।

होने से इसे माया कहते हैं ।

छा० तो०—‘मूलप्रकृतिरविकृतिः’ (सां० का० ३) इत्यादिपु प्रकृतिशब्द उपादानकारणवाचकोऽस्ति, भगवान् वादरायणोऽपि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्’ (शा० मी० १।४।२३) इति सूत्रे प्रकृतिशब्दमुपादानकारणस्यार्थे प्रायुङ्क्त । मिश्रसत्त्वमपि विकाराणमुपादानत्वादेव प्रकृतिरित्यभिधीयते । अविद्याशब्दश्च ‘नञ्चार्थाव्यष्टप्रकीर्तिता’ इत्यनुसारेण यद्यपि विद्याभावस्य, विधेतरस्य, विद्याविरोधिनश्च वाचकः तथाप्यत्र—विद्याविरोधिन एव वाचकः प्रमाणञ्चात्र स्मात्—‘श्रूयताञ्चाप्यविद्यायाः स्वरूपं कुलनन्दन । अनात्मन्यात्मबुद्धिर्द्या अस्वेस्वमिति या मतिः ।’ (वि० पु० ६।७।१०—११) उक्तञ्चाः स्य प्राक्बद्धानां ज्ञाननन्दयोर्विरोधित्वम् । यथाऽश्चर्यकराण्यसुर-राक्षसास्त्राणि मायात्वेनभिधीयन्ते तथैवास्य विचित्रसृष्टिकरत्वमभिव्यनक्ति माया शब्दः । परस्परविलक्षणविस्मयनीय कार्यकरत्वमेव विचित्रसृष्टिकरत्वम् ।

आमोदः—‘मूलप्रकृतिरविकृतिः’ (सां० का० ३) में ईश्वर कृष्ण ने प्रकृतिशब्द का प्रयोग उपादान कारण के अर्थ में किया है । ‘प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्’ (शा० मी० १।४।२३) सूत्र में भगवान् वादरायण ने भी प्रकृतिशब्द का प्रयोग उपादान कारण के अर्थ में किया है । इस तरह यहाँ भी मिश्रसत्त्व को विकारों का उपादान कारण होने के कारण ही प्रकृतिशब्द से अभिहित किया जाता है । अविद्या शब्द भी यह पि विद्या

विद्याविराधा, विद्येतर तथा विद्यासदृश आदि अर्थों को बतलाता है किन्तु यहां पर अविद्या शब्द ज्ञान के विरोधी के अर्थ में आया है । विष्णु पुराण में भी अविद्या शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया है—हे कुलनन्दन अविद्या का स्वरूप सुनो । अनात्मा (शरीरादि) में आत्मबुद्धि तथा स्वव्यतिरिक्त में स्वत्व बुद्धि ही अविद्या है । ऊपर कहा भी गया है—कि मिश्रसत्त्व बद्धजीवो के ज्ञान एवं आनन्द को तिरोहित कर देता है । जिस तरह आश्चर्य कर कार्य करने के कारण असुरों तथा राक्षसों के अस्त्रों को माया कहा जाता है उसी प्रकार माया शब्द मिश्रसत्त्व के विचित्रसृष्टिकरत्व रूपी अर्थ को बतलाता है । परस्पर में विलक्षण एवं आश्चर्यजनक सृष्टि करना ही मिश्रसत्त्व का विचित्र-सृष्टिकरत्व कहलाता है ।

मृ० ११—अथञ्चाद्विशेषः ‘पोङ्गैम्बुलनुम् पोरियैन्दुम् करुमेन्दिरियमैग्वदम् इज्जिबुयिरेय् पिरविरुदि, मानाङ्गारमन-ङ्गल’ (स० गी० १०।७।१०) इत्युक्तप्रकारेण चतुर्विंशति तत्त्वात्मकः ।

अनु०—यह (मिश्रसत्त्वनामक) अचिद्विशेष शब्दादि पञ्चविषय, पञ्चकर्मेन्द्रियां, पञ्चज्ञानेन्द्रियां, पञ्चमहाभूत तथा

पाठभेद ११—इदञ्च वर्धमानं पञ्चविषयपञ्चेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणाञ्चोपलक्षणम् पञ्चभूतानि अत्र प्राणागा प्रकृतिर्महदहंकारमनांसीत्युक्तप्रकारेण चतुर्विंशतितत्त्वरूपम् ।

(१५४)

तत्त्वत्रयम्

जीवात्मा से संगृष्ट प्रकृति, महान्, अहंकार, और मन' (सा०
गी० १०।७।१०) गाथा में उक्त प्रकार से चौबिस तत्त्वों
वाला है।

छात्र तो०—सहस्रगीतौ श्रीशठकोपसूरिः प्रकृतेश्चतुर्विंशतितत्त्वा-
त्मकत्वं प्रत्यपीरदत् । सांख्या अपिः प्रकृतेः चतुर्विंशति तत्त्वात्मकत्वं
स्वीकुर्वन्ति । परञ्च सांख्या चतुर्विंशति तत्त्वेषु पञ्चतन्मात्राण्यपि
गणयन्ति । श्रीसूरिः पञ्चतन्मात्राणां स्थाने पञ्चविषयाणां 'रूपरस-
गन्धस्पर्शशब्दानां गणनमकापात् । तत्र श्रीसूरैरयमभिप्रायोऽस्ति
यत् सूक्ष्मावस्थावस्थितानि पञ्चभूतान्येव पञ्चतन्मात्राणीत्यभिधी-
यन्ते ; तेषु तत्त्वभेदाभावात्पृथगगणय्य तत्स्थाने पञ्चविषयाणामेव
गणना कार्येति । अत्रावधेयं यत् सहस्रगीतेः १०।७।१० गाथायां
श्रीसूरिः तत्त्वानामुत्पत्तिक्रममनुक्त्वा तत्त्वानामेवगणनामकरोत् ।

आमोद-सहस्रगीतिके १०।७।१० गाथा में श्रीशठकोपसूरिने
प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक तत्त्व चौबीस हैं । सांख्यम-
तावर्लब्धियोंने भी प्रकृतिको चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका माना है । सांख्यो-
के अनुसार प्रकृति, महान्, अहंकार पञ्चतन्मात्राएँ (रूपतन्मात्रा,
रसतन्मात्रा; स्पर्शतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा और शब्दतन्मात्रा)
पञ्चज्ञानेन्द्रियां (श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण) पञ्च
कर्मेन्द्रियां (वाक्, पाणि, पाद, पायु, और उपस्थ) पञ्चमहाभूत
(पृथिवी, जल, तज, वायु और आकाश) तथा मन ये प्रकृति के
चौबिस तत्त्व है । श्रीशठकोपसूरि ने पञ्चतन्मात्राओं के स्थान
पर पञ्चविषयों (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और शब्द) को स्वीकार

किया है । उसका कारण यह है कि तन्मात्राएँ तो भूतों की सूक्ष्मावस्थाएँ कहलाती हैं । अतएव पञ्चमहाभूतों तथा पञ्चतन्मात्राओं में तत्त्वका कोई भेद नहीं है, केवल अवस्था का भेद है । यज्ञों पर ध्यान देना चाहिये कि श्रीगूरुने तत्त्वों के उत्पत्तिक्रम को नहीं बतलाकर केवल तत्त्वों को ही गिनाया है ।

१२-तेषु प्रथमं तत्त्वं प्रकृतिः । १३-इयं च विभक्ततम इति, अविभक्ततम इति अक्षरमिति च कतिपयावस्थावती ।

अनु०-उनमें प्रथम तत्त्व प्रकृति है इसकी विभक्ततम, अविभक्ततम और अक्षर इत्यादि कुछ अवस्थाएँ हैं ।

छा०तो०-तेषु चतुर्विंशतितत्त्वेषु प्रथमं तत्त्वम्प्रकृतिः । अस्यास्सन्ति अक्षरादिकाः कतिपया अवस्थाः इति 'अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते, तमः परेदेवे एकीभवति' (सुबालो०२।२) इति श्रुतिरेव प्रतिपादयति । इति श्रुत्यनुसारेण संसारनिवृत्तेरवस्थाऽव्यक्तावस्था तन्निवृत्तिरूपाऽक्षरावस्था, तस्याः निवृत्तिस्तमोवस्था, तमसः परमात्मनासहैकीभवनमेवाविभक्ततम इति प्रोच्यते । अयमाशयः-प्रलये प्रकृतेरविभक्ततमोऽवस्थाभवति, सृष्टि काले च सम्प्राप्ते प्रकृतिर्नामरूपविभागार्हत्वाद्विभक्ततम इति प्रोच्यते । परमात्मनः सत्यसंकल्पेन पुरुषसमष्टिगर्भत्वम्प्राप्यस्थितायाः प्रकृतेरवस्थाऽक्षरावस्थेति व्यपदिश्यते । तमोऽवस्थाया निवृत्तावस्था-१२ अत्र प्रथमतत्त्वम्प्रकृतिः । १३-अस्यचाविभक्ततमो विभक्ततमोऽक्षरमिति चावस्थाविशेषास्सन्ति ।

तावक्षरावस्थाभवात् । अस्यामवस्थायाः प्रकृतिः—इयम्प्रकृतिरस्य ।
पुरुषसमष्टिरिति विवेचनार्हा भवति । इमारसर्वाः प्रकृते रेवावस्था-
भवन्ति । आसु तत्त्वान्तरत्वं नास्ति ।

आमोद-उन चौबीस तत्त्वों में प्रथम तत्त्व प्रकृति है । इस प्रकृति की कतिपय अवस्थाएँ होती हैं इस अर्थ का प्रतिपादन अव्यक्तमक्षरे० इत्यादि अर्थात्-अव्यक्तका अक्षर में लय होता है, अक्षरका तममें लय होता है, तम परंब्रह्म परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है । अर्थात् प्रलयकाल के आने पर प्रकृति की संसार निवृत्ति की अवस्था ही अव्यक्तावस्था होती ही; अव्यक्तावस्था की निवृत्तिरूपा प्रकृति की अवस्था अक्षरावस्था होती है, उसकी निवृत्तिरूपावस्थातमोऽवस्था है तथा जिस समय प्रकृति परमात्मा से मिलकर एक होती है, वही उसकी अविभक्ततमोऽवस्था है । अविभक्ततमोऽवस्था में प्रकृति नामरूप विभागात् न होती है । सृष्टिकाल में कार्यान्मुख होने पर प्रकृति की नामरूपविभागात् अवस्था विभक्ततमोऽवस्था है । परमात्मा के सत्यसंकल्प से पुरुष के समष्टिगर्भत्व को प्राप्तकर अवस्थित रहने वाली प्रकृति की अवस्था अक्षरावस्था है । यह अवस्था तमोऽवस्था के निवृत्त होने पर होती है । इस अवस्था में प्रकृति की ऐसी अवस्था होती है कि उसका यह प्रकृति है तथा इसमें पुरुष समष्टि है, इस तरह का निवेदन हो सके । ये सभी प्रकृति की अवस्थाएँ हैं इनमें कोई तत्त्व का भेद नहीं है ।

श्रुल १४-गुणवैषम्येन महदादिविकारा अस्या उत्पद्यन्ते ।
 १५-सत्त्वस्त्वस्तमांसि गुणाः । १६-एते च प्रकृतेस्स्वरूपानु-
 बन्धिस्वभावभृताः प्रकृत्यवस्थायामनुद्भूताः विकारदशाया-
 मुद्भूताश्च भवन्ति ।

अनु०-गुणों की विषमता होने पर प्रकृति के महदादिविकार उत्पन्न होते हैं । सत्त्व, रजस् एवम् तमस् प्रकृति के गुण हैं । ये सत्त्वादिगुणत्रय प्रकृति के स्वरूपानुबन्धि धर्म हैं, ये प्रकृतिदशा में अनुद्भूत तथा विकारावस्था में उद्भूत रहते हैं ।

छा० तो०-सर्गकाले प्रकृतेर्गुणेषुसंकोचविकासरूपे वैषम्ये जाते अस्या महदादिका विषमाविकारा जायन्ते । प्रकृतेश्चगुणाः—
 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' (भ० ग० १४।५) इत्य-
 नुसारेण सत्त्वरजस्तमांसि । एतेषांगुणानाम्प्रकृतेस्स्वरूपानुबन्धित्वात्
 प्रकृतिमिवैतेऽपि नित्याः सांख्यमतानुयायिनः-साम्यावस्थापन्नानि
 सत्त्वरजस्तमांसि एव प्रकृति द्रव्यत्वेन स्वीकुर्वन्ति; तन्नोचितम्-
 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः' इत्यादिषु भगवतैवैतेषां गुणत्वस्वीका-
 रात् । इमे गुणाः प्रकृतेःसाम्यावस्थायामनुद्भूताः विषमावस्थायामनुद्भूता भवन्ति ।

पाठभेद १४-अस्या गुणवैषम्येण महदादिविकारा जायन्ते । १५-गुणाः
 सत्त्वरजस्तमांसि । १६-एते प्रकृतेः स्वरूपानुबन्धिनःधर्म स्वभावाः प्रकृत्य-
 वस्थायामनुद्भूता विकारदशायामुद्भूता भवन्ति ।

आमोद—सृष्टिकाल में जब प्रकृति के गुणों में संकोच-विकास रूप विषमता आती है, उस समय प्रकृति के महदादि विषम विकार उत्पन्न होते हैं। प्रकृतिके गुण—सत्त्व, रजस् एवं तमस् हैं। ये सत्त्वादिगुण प्रकृति के स्वाभाविक धर्म हैं, अतएव जिस तरह प्रकृतिनित्य है, उसी प्रकार सत्त्व, रजस् एवं तमस भी नित्य हैं। सांख्यमतानुयायी यह मानते हैं कि सा-यावस्थावस्थित सत्त्व, रजस् एवं तमस् ही प्रकृति द्रव्य है। ग्रन्थकार ने सत्त्वादिको गुण कहकर उनके द्रव्यत्व का खण्डन किया है। भगवान् ने भी 'सत्त्वरजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' (भ०गो० १४।५) अर्थात् सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण प्रकृतिजन्य हैं; यह कहकर स्वयं सत्त्वादि को गुणरूपा से प्रतिपादन किये हैं।

मृ० १७—सत्त्वं ज्ञानमुखेतत्सङ्गश्चोत्पादयति १८—रजः रागतृष्णासङ्गान् कर्मसङ्गश्चोत्पादयति । १९—तमस्तु विपरीत ज्ञानमनवधानमालस्यं निद्राश्च जनयति ।

अनु९—सत्त्वगुण ज्ञान और सुख तथा उसकी आसक्ति को उत्पन्न करता है। रजोगुण राग, तृष्णा, आसक्ति तथा कर्मों में आसक्ति को उत्पन्न करता है। तमोगुण—उलटाज्ञान, प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा को उत्पन्न करता है।

पाठभेद १७—सत्त्वं ज्ञानमुखे तदुभयसङ्गश्च जनयति । १८—रजः रागतृष्णासङ्गान् कर्मसङ्गश्च जनयति । १९—तमो विपरीतज्ञानमनवधानमालस्यं निद्राश्च जनयति ।

छा० तो०—निर्मलत्वात्सत्त्वगुणः ज्ञानसुखमुत्पाद्य तत्प्राप्तये-
 प्रवृत्त्यर्थं तयोस्सङ्गश्च जनयति । तथाचोक्तम्भगवता-तत्रसत्त्वं
 निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन
 चानघ । (भ० गी० १४।७) 'रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद-
 भवम् । तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् । (भ० गी०
 १४।८) इतिभगवदुक्तमर्थमनूदितं-रज इत्यादिना-'रागो-योषित्-
 पुरुषयोरन्योन्यस्पृहा, तृष्णा-शब्दादिनर्वविषयस्पृहा, संगःपुत्रमित्रादि
 संश्लेषस्पृहा; कर्मसङ्गः क्रियामुस्पृहा" (वरवरमुनिव्याख्या) तमस्तु०
 इत्यादिना -- तमोगुणंव्याचकार-अगीयताऽपिभगवान्-तमस्त्वज्ञानजं
 विद्धिमोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नातिभारत ।
 भ० गी० १४।८) आहुश्च श्रीमद्वरवरमुनयः तत्त्वत्रयव्याख्यायाम्-
 "विपरीतज्ञानं नाम-वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयकं ज्ञानम्, अनव-
 धानं-क्रियमाणोऽवधानाभावः, आलस्यंकुत्रापिकार्येऽनारम्भरूपा तन्द्रा,
 निद्रा-पुरुषस्येन्द्रिय प्रवर्तनश्रान्तिमूलका सर्वेन्द्रियप्रवर्तनोपरतिः ।

आमोद-निर्मल होने के कारण सत्त्वगुण ज्ञान और सुख को
 उत्पन्न करके उनकी प्राप्ति की प्रवृत्ति के लिए उन दोनों में
 आसक्ति पैदा करता है । भगवान् ने भी कहा है-हे अनघ(अर्जुन)
 निर्मल होने से सत्त्वगुण प्रकाशक एवं अनामय है । वह जीव की
 ज्ञान एवं सुख में आसक्ति पैदा करता है । (भ०गी० १४।६) रजो
 गुण को रागात्मक तृष्णा तथा आसक्तिका जनक जानो । हे
 कौन्तेय वह शरीरधारी की कर्मों में आसक्ति पैदा करता है ।

(१६०)

तत्त्वत्रयम्

इस भगवदुक्त अर्थका अनुवाद ग्रन्थकार-रजः इत्यादि वाक्य से करते हैं। श्रीवरवर मुनिस्वामी-रागादि को इस प्रकार लक्षित करते हैं-स्त्री एवं पुरुष में हाने वाली परस्पर की स्पृहा को राग कहते हैं। शब्दादि सभी विषयों की स्पृहा को तृष्णा कहते हैं। पुत्र, मित्र आदि के संश्लेष की स्पृहा को सङ्ग कहते हैं तथा क्रियाओं में होने वाली स्पृहा को कर्मसंग कहते हैं। तमस्तु- इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार तमोगुण की व्याख्या करते हैं- भगवान् ने भी गीता में कहा है- 'तमोगुण तो सभी शरीरधारियों के अज्ञान, एवं मोह का जनक है। वह प्रमाद, आलस्य, तथा निद्रा से आसक्त करता है। तत्त्वत्रय की व्याख्या में श्रीवरवरमुनि-स्वामी कहते हैं-जो वस्तु जैसी है उसको ठीक उसके विपरीत समझना ही विपरीतज्ञान है। क्रियाओं को करने में असावधानी को अनवधान कहते हैं। किसी कार्य को नहीं करना रूी तन्त्रा ही आलस्य कहलाता है। जीवों की इन्द्रियों की प्रवृत्ति के कारण होने वाली थकान सभी इन्द्रियों का कार्यों से उपरत हो जाने को निद्रा कहते हैं।

मूल २०-एतेषां समत्वे विकारास्समा अस्पष्टाश्च भवन्ति, विषमत्वे तु ते विषमाः स्पष्टाश्च भवन्ति ।

अनु०-इन सबों की समागस्था (प्रलयकाल) में प्रकृति के विकारसम तथा स्पष्ट होते हैं तथा विषमागस्था में विषम तथा स्पष्ट ।

पाठभेद २०-एतेषां साम्यदशायां विकाराः समा अस्पष्टाश्च भवन्ति, विषमदशायां विकाराः विषमा स्पष्टाश्च भवन्ति ।

छा० तो०-प्रलयकाले प्रकृतेर्गुणा अनुद्रिक्ता भवन्ति अतएव तदात्वे प्रकृतेर्जायमाना विकारास्समाः अस्पष्टाश्च भवन्ति । नाम रूप विभागानर्हत्वादेवास्पष्टता तेषाम् । सृष्टिकाले गुणाः परस्परं कृत्स्नतया वा उद्रिक्ता भवन्ति । तस्मादेव प्रकृतेर्जायमाना विकारा महदादयो विषमास्पष्टाश्च भवन्ति ।

आमोदः-प्रलयकाल में प्रकृति के गुण सत्त्वादि समावस्था में रहते हैं अतएव उनके उस अवस्था में प्रकृति के विकार सम तथा अस्पष्ट होते हैं । अस्पष्ट इस लिए होते हैं कि उनके नामरूप आदि का विभाग नहीं संभव हो सकता है । सृष्टिकाल में प्रकृतिके गुण परस्पर में अथवा पूर्णरूप से उद्रिक्त हो जाते हैं । अतएव गुणों की विषमता के कारण प्रकृति के महदादि भी विषम तथा स्पष्ट विकार उत्पन्न होते हैं ।

सू० २१-विषमविकारेषु प्रथमो महान् । २२-अध्यञ्च सात्त्विको राजसस्तामसश्चेति त्रिविधः; अध्यवसायजनकश्च ।

अनु०-विषम विकारों में प्रथम विकार महान् (बुद्धि) है । यह तीन प्रकार का होता है सात्त्विक, राजस् एव तामस तथा निश्चयात्मक ज्ञान रूप होता है ।

छा० तो०-प्रकृतेर्विकारेषु सर्वप्रथमो महान् वर्तते । अध्यवसायजनकत्वमस्य लक्षणम् । अध्यवसायश्च-निश्चयात्मकं ज्ञानम् । सच गुणभेदाद्बुद्धते । अतएवास्य त्रयो भेदाः- सात्त्विको राजसस्तामसः । इति । 'महान् वे बुद्धिलक्षणम्' इत्युक्त्यनुसारेण बुद्धिलक्षणो महान् । क्रमेणासांबुद्धीनां लक्षणमाह भगवान् गीतायाम्-

पाठभेद २१-विषमविकारेषु प्रथम विकारो महान्, अयं सात्त्विक राजसतामसभेदेन त्रिविधोऽध्यवसायजनकः ।

(१६२)

तत्त्वत्रयम्

‘प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्येभ्यामभये ।

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी । (गी० १८।३०)

यया धर्ममवर्मञ्च कार्यञ्चाकार्यमेव च ।

अथवात् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी ॥३१॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वयान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी । (गी० १८।३२)

आमोदः—प्रकृति के विकारों में सर्व प्रथम महान् है । इसका

स्वरूप है कि यह निश्चयात्मक ज्ञान को उत्पन्न करता है ।

गुणों के भेद के कारण इसके भी तीन भेद होते हैं—सात्त्विक,

राजस एव तामस । महान् बुद्धि का ही नाम है । सात्त्विक

आदि बुद्धियों का लक्षण बतलाते हुए भगवान् ने गीता में

कहा है—प्रवृत्तिञ्च इत्यादि—अर्थात् हे पार्थ कार्य—अकार्य,

भय—अभय तथा बन्ध—मोक्ष में होने वाली उचित प्रवृत्ति एवं

निवृत्ति का निश्चय जिसके द्वारा होता है वह सात्त्विक बुद्धि है ।

शरीरवारी जिसके द्वारा धर्म अधर्म, तथा कार्य—अकार्य को ठीक

से समझ नहीं पाता है हे पार्थ वह राजसी बुद्धि है । जो अज्ञा-

नाच्छन्न होने के कारण अधर्म को ही धर्म तथा सभी विषयों

को विपरीत रूप से जानती है; हे पार्थ वह तामसी बुद्धि है ।

मृ० २३—अस्माद्वाकारिकतैजसभूतादिभेदेन त्रिविधो-

हङ्कार उत्पद्यते । २४—अहङ्कारोऽभिमानहेतुः ।

पाठभेद २३—अतो वाकारिकतैजसभूतादिभेदेन त्रिविधोऽहङ्कारो जायते
२४—अहङ्कारोऽभिमानहेतुः ।

अनु०-इससे (महान् से) वैकारिक (सात्त्विक) तैजस (राजस) भूतादि (तामस) के भेद-से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है । अहंकार ही अभिमान का कारण है ।

छा० तो०-महोऽहंकारो जायते । स च गुणभेदात्त्रिधा-
वैकारिकः, तैजसो, भूतादिरिति । सस्मार च भगवान् पराशरः-
'वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्च च तामसः । त्रिविधोऽयमहंकारो महत्-
त्वाद्जायते । (वि० पु० १।२।३५) क्रमेणमेव सात्त्विकाहंकारो-
राजसाहंकारस्तामसाहंकारश्चेति कथ्यन्ते ।

आमोदः-महान् से अहंकार उत्पन्न होता है । वह भी
गुणों के भेद से तीन प्रकार का होता है वैकारिक, तैजस एवं
भूतादि । भगवान् पराशर ने भी विष्णुपुराण में कहा है-
वैकारिक, तैजस तथा तामस (भूतादि) ये तीन प्रकार के अहंकार
महत्त्वात् से उत्पन्न हुए । क्रमशः ये सात्त्विकाहंकार, राजसाहं-
कार तथा तामसाहंकार कहे जाते हैं ।

मू० २५-एषु वैकारिकाच्छ्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणा-
ख्यानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि वाक्श्रोत्रादिपादयायूपस्थोख्यानि
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, मन इत्येकादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते ।

पाठभेद २५-वैकारिकात् श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राण रूपाणि ज्ञाने-
न्द्रियाणिपञ्च वाक्श्रोत्रादिपादयायूपस्थोख्यानि कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, मनश्चे-
त्येकादशेन्द्रियाणि जायन्ते ।

आमोद-इस वाक्य में सात्त्विकाहंकारः इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार इन्द्रियों की उत्पत्ति का क्रम बतला रहे हैं । वह इस प्रकार से है-इन्द्रियों को उत्पन्न करते समय सात्त्विकाहंकार शब्दतन्मात्रा की सहायता से श्रोत्र की, स्पर्शतन्मात्रा की सहायता से त्वग्निन्द्रिय की, रूपतन्मात्रा की सहायता से चक्षुरिन्द्रिय की, रसतन्मात्रा की सहायता से रसनेन्द्रिय की तथा गन्धतन्मात्रा की सहायता से घ्राणेन्द्रिय की रचना करता है । ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति में तन्मात्राओं की सहायता का प्रयोजन है कि श्रोत्रेन्द्रियशब्दको ही, त्वग्निन्द्रिय स्पर्श को ही, चक्षुरिन्द्रियरूपको ही, रसनेन्द्रिय रस को ही तथा घ्राणेन्द्रिय गन्ध को ही ग्रहण करे । इसी तरह पुनः श्रोत्रेन्द्रिय की सहायता से वाग्निन्द्रियको, त्वग्निन्द्रिय की सहायता से पाणि की, चक्षुरिन्द्रिय की सहायता से पाद की, रसनेन्द्रिय की सहायता से उपस्थ को तथा घ्राणेन्द्रिय की सहायता से वायु को उत्पन्न करके; ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों के सहकारी मन को वह विना किसी सहकारी के ही उत्पन्न करता है; ऐसा तत्त्वों के ज्ञाता कहते हैं ।

मूल ३१-केचित्तु कानिचिदिन्द्रियाणि भूतकार्याण्यहोः ।

३२-तच्च शास्त्रविरुद्धम् । ३३-भूतानिकेत्रलमाप्यायकानि ।

अनु०-कुछ विचारक तो इन्द्रियों को भूतों का कार्य मानते

पाठभेद ३१-केचिदिन्द्रियेषु कानिचिद् भूतकार्याणीति वदन्ति ।

३२-तच्छास्त्रविरुद्धम् । ३३-भूतान्याप्यायकानि ।

हैं । क्योंकि यह मान्यता शास्त्रविरुद्ध है । पञ्चमहाभूत इन्द्रियों के पोषक हैं ।

छा० तो०-नैयायिका इन्द्रियाणाम्भौतिकत्वं स्वीकुर्वन्ति । तन्नोचितम्, शास्त्रविरुद्धत्वात् । शास्त्रेषु “देवा वैकारिकाः स्मृताः ।” इत्यनुसारेणेन्द्रियाणां सात्त्विकाहंकारजन्यत्वमेव स्वीकृतम् । न च मोक्षधर्मे ‘शब्दः श्रोत्रं तथा खादि त्रयमाकाशसम्भवमित्यादिनेन्द्रियाणां भौतिकत्वं स्वीकर्तव्यमिति वाच्यम्, भूतानामिन्द्रियाणामाप्यायकत्वात् । आप्यायकत्वञ्च पोषकत्वम् । न च “अन्नमयं सोम्यमनः, अपोमय प्राणस्तेजोमयी वा” (छा०उ० ६।५।४-१-६।६।५) गिति श्रुत्यनुसारेण भूतानिप्रति सात्त्विकाहंकारस्याप्यायकत्वं भूतानाञ्चोपादानत्वं स्वीकर्तव्यमिति वाच्यम् । ‘देवाः वैकारिकास्मृताः’ इत्यनुसारेण इन्द्रियाणि प्रति सात्त्विकाहंकारस्यैवोपादानत्वसिद्धेः ।

आमोद-नैयायिक मानते हैं कि इन्द्रियां भौतिक हैं, किन्तु यह मान्यता शास्त्रविरुद्ध होने से अनुचित है । शास्त्रों में ‘इन्द्रियां सात्त्विक हैं’ (वि० पु० १।२।३९) इत्यादि वाक्य के अनुसार इन्द्रियों को सात्त्विकाहंकारजन्यमाना गया है । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि-मोक्षधर्म में-“शब्द, श्रोत्र तथा आकाश आदि तीन आकाशजन्य हैं ।” इत्यादि वाक्यों से इन्द्रियों की भौतिकता बतलायी गयी है । क्योंकि पञ्चमहाभूत ‘इन्द्रियों के आप्यायक हैं । आप्यायक पोषक को कहते हैं । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि-हे सोम्य मन पार्थिव है, प्राण जलीय है तथा वाणी तैजस

सृष्टिकाल में परमात्माने इन्द्रियों के सूक्ष्म अंशों को आत्मा में प्रवेश कराकर सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि की। इस तरह भगवान् मनु द्वारा इन्द्रियों के सूक्ष्मत्व प्रतिपादन, भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा शरीरयद्वाप्नोति० अर्थात् इन्द्रियों का स्वामी आत्मा जो दूसरे शरीर में जाता है, तथा जो शरीर से भूतसूक्ष्मों के साथ इन्द्रियों को लेकर उत्क्रमण उसी तरह करता है जैसे वायु सुगन्धित पदार्थों की सुगन्धि को लेकर उड़ जाता है।' इस वाक्य में जीव का इन्द्रियों के उत्क्रमण के प्रतिपादन से, तब 'इन्द्रियां अणुपरिमाणक हैं (शा०मो० २।४।६) इस वादरायण सूत्र के माध्यम से इन्द्रियों के अणुत्व की सिद्धि होती है। मनूक्त इन्द्रियों की षट्त्व संख्या तथा 'मनः षष्ठानीन्द्रियाणि (गी० १५।७) इस श्लोक में उक्त इन्द्रियों की षट्त्व संख्या समझने के लिये इन्द्रियों का उपलक्षण है। इन्द्रियों का एकादशत्व इन्द्रियों ग्यारह प्रकार को बतलाता है क्योंकि प्रत्येक शरीर की इन्द्रियों के भिन्न होने के कारण इन्द्रियां ता अनन्त हैं।

मू० २६—भूतादेश्चक्षुस्तन्मात्रमुत्पद्यते, तस्मादाकाशस्पर्श तन्मात्रञ्चोत्पद्यते। ततो वायुः रूपतन्मात्रञ्चोत्पद्यते ततस्तेजो रसतन्मात्रञ्चोत्पद्यते। तत आपो गन्धतन्मात्रञ्चोत्पद्यते। ततश्च पृथिव्युत्पद्यते।

अनु० तामसाहंकार से शब्दतन्मात्रा उत्पन्न होती है। तन्मात्रा से आकाश और रसतन्मात्रा उत्पन्न होती हैं।

तन्मात्रा से वायु और रूप तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। रूपतन्मात्रा से तेज और रसतन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। रसतन्मात्रा से जल और गन्धतन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। गन्धतन्मात्रा से पृथिवी उत्पन्न होती है।

छा०तो०-अत्र भूतानामुत्पत्तिक्रममाह-तामसाहंकाराच्चब्द तन्मात्रं तस्मात्शब्दगुणक आकाशः, तस्मात् स्पर्शतन्मात्रं स्पर्शगुणकोवायुः रूपतन्मात्रं च तस्माद्रूपगुणकं तेजः रसतन्मात्रं च तस्माद्रसगुणकं जलम् गन्धतन्मात्रं च; तस्माद्गन्धगुणवती पृथिवी चाजायत। तन्मात्रोत्पत्तेरेनन्तरं भूतोत्पत्तेः कथनञ्च भूतोत्पत्तेः क्रमज्ञापनाय। तन्मात्रोत्पत्तिक्रमोऽस्मदाचार्याणामतीवादर्णीयः। निदानञ्चात्र-'अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः' (गर्भो०३) इति श्रुतेः स्वरससिद्धिः। अष्टौ प्रकृतयः इत्यनेन प्रकृतिर्महान्, अहंकारः, पञ्चतन्मात्राणि च गृह्यन्ते। अन्ये च षोडश विकारा एव। सृष्टेः क्रमश्चेत्यं ईश्वरात् प्रकृति पुरुषौ प्रकृतेस्तस्याः विकाराश्च महदादयो जायन्ते।

आमोद-इस वाक्य में भूतों की उत्पत्ति का क्रम बतलाया जा रहा है। तामसाहंकार से शब्द तन्मात्रा शब्दतन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश तथा स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। स्पर्शतन्मात्रा से स्पर्शगुणक वायु तथा रूपतन्मात्रा उत्पन्न होते

पाठभेद-२६ भूतादेशुद्व्युत्पत्तिमात्रं जायते, तस्माद्वाकाशः स्पर्शं तन्मात्रञ्च जायते, तस्माद्वायुः रूपतन्मात्रञ्च जायते, तस्मात्तेजो रसतन्मात्रञ्च जायते, तस्मात्पृथिवी जायते।

है । रूपतन्मात्रा से रूपगुणक तेज तथा रसतन्मात्रा उत्पन्न होते हैं । रसतन्मात्रा से रसगुणक जल तथा गन्धतन्मात्रा उत्पन्न होते हैं । गन्धतन्मात्रा से गन्धगुणवती पृथिवी उत्पन्न होती है । इस वाक्य में तन्मात्रोत्पत्ति के पश्चात् भूतोत्पत्ति का कथन भूतोत्पत्ति के क्रम को बतलाने के लिए कहा गया है । हमारे आचार्यों को तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति अत्यन्त आदरणीय है । क्योंकि ऐसा मानने पर ही 'अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः' श्रुति के स्वरस की सिद्धि हो सकती हैं । यहां पर 'अष्टौ प्रकृतयः', शब्द से प्रकृति, महान्, अहंकार तथा पञ्चतन्मात्राओं का ही ग्रहण होता है । अन्य सोलह विकार मात्र हैं सृष्टि का क्रम इस प्रकार है ईश्वर से प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होते हैं । प्रकृति से महदादि विषम विकार उत्पन्न होते हैं ।

२७-स्पर्शतन्मात्रप्रभृतीनि चत्वारि तन्मात्राणि आकाशादि भूत चतुष्टयकार्यभूतानि वाय्वादिभूतचतुष्टयकारणभूतानि चेत्याहुः ।

अनु०-स्पर्शतन्मात्रप्रभृति चार तन्मात्राएँ आकाशादि भूत चतुष्टय के कार्य हैं; तथा वायु आदि भूत चतुष्टय के कारण हैं; ऐसा भी कुछ आचार्यों ने कहा है ।

पाठभेद-२७ स्पर्शतन्मात्रप्रभृतीनि चत्वारितन्मात्राण्याकाशप्रभृतीनां चतुर्णां भूतानां कार्याणि वायुप्रभृतीनां चतुर्णाम्भूतानाङ्कारणानि भवन्तीत्यपि वदन्ति ।

छा तो०—भूतादेरहंकाराच्छब्दतन्मात्रमात्रस्मादाकाशः, आका-
 शात् स्पर्शतन्मात्रं तस्माद्वायुः, वायोः रूपतन्मात्रं तस्मात्तजेजः
 तेजसोरसतन्मात्रं तस्माज्जलम्, जलादगन्धतन्मात्रं तस्मात् पृथिवी
 चोत्पद्यते इत्यपि केचन आहुः । अपिनातेषाम्प्रत्यनादरः सूच्यते ।
 अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकाराः इत्यत्र इन्द्रियाणामिव भूतानामपि
 विकारत्वमात्रोक्तः । ‘श्रीविष्णुपुराणे— आकाशस्तु विकुर्वाणः
 स्पर्शमात्रं ससर्जह’ (वि० पु० १।२।३६) इत्यारभ्य स्पर्शतन्मात्रादि-
 कारणत्वेनोक्तानामाकाशादिपदार्थानां तन्मात्रलक्षणभूतत्वं श्रीपरा-
 शरेण मगवता विवक्षितमिति व्याख्यानात्’ इत्याह वरवरमुनिः ।
 तत्त्वत्रयं व्याख्यायाम् । किञ्च भूतानां कारणत्वस्वीकारे ‘अष्टौ
 प्रकृतयः षोडश विकारा’ इति श्रुतेः स्वारस्यविहतेः । मोक्षधर्मस्य
 याज्ञवल्क्यजनकसंवादे पञ्चमहाभूतानां तन्मात्रेभ्योऽभेदं स्वीकृत्य
 अष्टौ प्रकृतयः’ इति श्रुतेः सम्यङ्निर्वाहमकार्षीत् भगवान् वेद-
 व्यासः “अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्चैव षोडश” (मोक्षधर्म
 ३१०।१०) इत्यारभ्य ‘मनः षोडशमित्याहुरध्यात्मगतिं चिन्तकाः ।
 (मो० घ० ३१०।१५) ’ इत्यन्तम् । भगवान् मनुरपि ‘मनोबुद्धिर-
 हंकाराः रवानिलान्नि जलानिभूः’ इत्यारभ्य ‘विकाराः षोडश स्मृताः’
 इत्यन्तं तथैव निर्वहति । अस्यां स्मृतौ मन्तव्यतया मनः शब्देन
 प्रवानतत्त्वमुच्यते । संकल्पशब्दश्च तत्कारणं मनो लक्षयति ।
 अतएव भूतानां कार्यत्वमेव स्वीकर्तव्यम् ।

आमो०—तामसाहंकार से शब्दतन्मात्रा, उससे आकाश उत्पन्न
 होता है । आकाश से स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा से वायु,

वायु से रूपतन्मात्रा' खरतन्मात्रा से तेज, तेज से रसतन्मात्रा रसतन्मात्रा से जल, जल से गन्धतन्मात्रा और उससे पृथिवी उत्पन्न हुई; इस तरह का भूतोत्पत्तिक्रम कुछ विचारक मानते हैं। मूल में ग्रन्थकार ने अपि शब्द का प्रयोग करके इस तरह के सृष्टिक्रम को बतलाने वाले विचारको के प्रति अनादर सूचित करते हैं। क्योंकि पञ्चमहाभूतों को भी कारण मान लिया जाय तो 'अष्टौ प्रकृतयः षोडश विकाराः' गर्भो०३ इस श्रुति का विरोध होगा, क्योंकि इस क्रम में प्रकृति का संख्या बढ़कर बारह और विकारों की भी संख्या घटकर बारह हो जाती है। अतएव इन्द्रियों के ही समान भूतों को भी कार्य ही मानना चाहिये। तत्त्वत्रय की व्याख्या में श्रीवररमुनि भी कहते हैं- आकाशस्तु० इत्यादि (वि०पु० १।२।३६) इस श्लोक से प्रारम्भ करके स्पर्श तन्मात्राआदि के कारण रूप से कहे गये आकाशआदि पदार्थों के तन्मात्रा रूपही भूतत्वं भगवान् पराशर को अभिप्रेत है। भगवान् वेदव्यास ने भी मांक्षवर्म के याज्ञवल्क्यजनक सम्वाद में पञ्चमहाभूतों से पञ्चतन्मात्राओं का अमेद स्वीकर करके वेदों में आठप्राकृति तत्त्व(कारण) और सोलह कार्य कहे गये हैं' से लेकर 'सोलह विकार कहे गये हैं' तक 'अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः' श्रुतिका सम्यक् प्रतिपादन तन्मात्राओं के स्थान पर पञ्चमहाभूतों का सन्निवेश तथा कार्यों में पञ्चविषयों का सन्निवेश करके किया है। इसी तरह भगवान् मनुने मनुस्मृति में भी पञ्चमहाभूतों का तन्मात्राओं के स्थान में तथा पञ्चविषयों (रूप, रस,

गन्ध, सार्श और शब्द) का कार्यो में सन्निवेश करके किया है । मनुस्मृति के “मनोबुद्धिरहंकारः” इत्यादि प्रघट्टक में मन शब्द से मन्तव्य प्रकृति को तथा संकल्प शब्द से उसके कारण भूत मनका लक्षित किया गया है । अतएव पञ्चमहाभूतों को कार्य हो मानना चाहिये कारण नहीं ।

मृ०-२८ तन्मात्राणि नाम भूतानां सूक्ष्मावस्था ।

अनु०-भूतों की सूक्ष्मावस्था को तन्मात्रा कहते हैं ।

छा०तो-भूतानां सूक्ष्मावस्थैव तन्मात्रशब्देनाभिधीयते । अस्या-
मवस्थायां भूतानि ‘शान्ता घोराश्च सूक्ष्माश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः’
(त्रि० १०२।२।४०) इति सूक्तयुक्तः, शान्तत्वयोस्त्वमूढत्वरूपवि-
शेषैरहितानि । स्वस्वरूपानिरूपक ‘धर्मेण’ वा युक्तानि भवन्ति ।
तथाहि-शब्दमात्रगुणकआकाशः शब्दतन्मात्रम्, स्पर्शमात्रगुणकोवायुः
स्पर्शतन्मात्रम्, रूपमात्रगुणकं तेजः रूपतन्मात्रम् । रसमात्रगुणकं जलम्
रसतन्मात्रं, गन्धमात्रगुणकतो पृथिवी गन्धतन्मात्रमिति च
प्रोच्यते । तथा चाक्तम्-‘तस्मिंस्तस्मिंस्तुतन्मात्रं तेन तन्मात्रता
स्मृता । तन्मात्राप्रत्यविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते ।

अमाद०-भूतों की सूक्ष्मावस्था ही तन्मात्रशब्द से अभिहित
की जाती है । इस अवस्था में पञ्चमहाभूत शान्त, घोर और
मूढ़ ये भूतों को विशेषज्ञा हैं । इस सूक्ति में कथित शान्तत्व
घोरत्व एवं मूढ़त्व रूप अवस्थाओं से रहित, तथा केवल अपने
स्वरूप निरूपक गुण से युक्त होते हैं । कहने का आशय है कि
केवल शब्दगुण वाला आकाश शब्दतन्मात्रा, केवल स्पर्शगुण
युक्त वायु स्पर्शतन्मात्रा, केवलरूप गुणयुक्त तेज रूपतन्मात्रा, केवल
पाठभेद-तन्मात्राणि भूतानां सूक्ष्मावस्था ।

रसगुणयुक्त जल रसतन्मात्रा तथा केवल गन्धगुणयुक्त पृथिवी गन्धतन्मात्रा कही जाती है। कहा भी गया है—शब्दादि तत्-तत् तन्मात्राओं में चूंकि शब्दादि एक ही गुण रहते हैं, अतएव वे तन्मात्र शब्द से अभिहित किये जाते हैं।

मूल २६—राजसाहंकारस्त्वन्ययोर्द्वयोरहङ्कारयोः स्वस्व-
कार्योत्पादनसमये सहकारीभवति ।

अनु०—राजसाहंकार तो अन्य दो अहंकारों (सात्त्विक एवं तामस) के अपने-अपने कार्य के उत्पादनकाल में सहकारी होता है।

छा० तो०—यथा अङ्कुरोत्पत्तौ जलम् बीजस्य, सहकारी भवति यथावा ज्वलने वायुरग्नेः सहकारी भवति तथैव सत्त्वतमोभ्यां इन्द्रियाणाम्भूतानाञ्चोत्पत्तौ रजोगुणः सहकारो भवति । अत्रास्य सहकारित्वञ्च-तमोशस्य सत्त्वांशस्य च रजसाप्रेरकत्वम् ।

आमोद—जिस तरह अंकुर की उत्पत्ति में जल बीज का तथा जलने में वायु अग्नि का सहकारी होता है; उसीप्रकार इन्द्रियों तथा भूतों की उत्पत्ति में रजोगुण सत्त्वांश तथा तमोश को रजस् के द्वारा प्रेरित करके सहकारी होता है।

पाठभेद २९—अन्याभ्यामहङ्कारभ्यां स्वकार्यजनने राजसाहङ्कारः सहकारी भवति ।

सूत्र ३०—सात्त्विकाहंकारः क्रमेण शब्दतन्मात्रादीनां सह-
कारेण श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियाणि वागादिकर्मेन्द्रियाणि च
सृजति । तत्सहंकारं विनैव च मनस्सृजति ।

अनु०—क्रमशः शब्दतन्मात्रा आदि को सहायता से सात्त्विक-
काहंकार श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों को तथा वाक् आदि कर्मेन्द्रियों
को उत्पन्न करता है तथा उसकी सहायता के बिना ही मन को
उत्पन्न करता है ।

छा० तो०—अत्रेन्द्रियाणामुत्पत्तिक्रममाह—सात्त्विकाहंकार इत्या-
दिना—तथाहि—सात्त्विकाहंकार इन्द्रियोत्पादनकाले शब्दतन्मात्रसाहा-
य्येन श्रोत्रम्, स्पर्शतन्मात्रसाहाय्येन त्वचम् रूपतन्मात्रसाहाय्येन
चक्षुः, रसतन्मात्रसाहाय्येनापः, गन्धतन्मात्रसाहाय्येन च पृथिवीं
सृजति । तेषां—तेषां तन्मात्राणां साहाय्यप्रयोजनश्चास्ति यत् श्रोत्रे-
न्द्रियं शब्दमेव, त्वगिन्द्रियम् स्पर्शमेव, चक्षुरिन्द्रियं रूपमेव रसने-
न्द्रियं रसमेव घ्राणेन्द्रियं गन्धमेव गृह्यते । एवमेव श्रोत्रेन्द्रियसाहाय्येन
वाचम्, त्वगिन्द्रियसाहाय्येन पाणिम्, चक्षुरिन्द्रियसाहाय्येन पादम्,
रसनेन्द्रियसाहाय्येनोपस्थम्, घ्राणेन्द्रियसाहाय्येन च पायुं सृजति ।
कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां सहकारि मनः सहकारिणं विवैव सृज-
तीति तत्त्वविदो वदन्ति ।

पाठभेद ३०—सात्त्विकाहंकारः शब्दतन्मात्रादिपञ्चकं सह कार्यासाध-
योयादि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च सृजति, तानि सहकार्यासाध वागादिकर्मेन्द्रि-
याणि पञ्च सृजति, सहकारिणं विना स्वयमेव मनः सृजतीति वदन्ति ।

आमोद-इस वाक्य में सात्त्विकाऽहंकारः इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार इन्द्रियों की उत्पत्ति का क्रम बतला रहे हैं । वह इस प्रकार से है-इन्द्रियों को उत्पन्न करते समय सात्त्विकाहंकार शब्दतन्मात्रा की सहायता से श्रोत्र की, स्पर्शतन्मात्रा की सहायता से त्वगिन्द्रिय की, रूपतन्मात्रा की सहायता से चक्षुरिन्द्रिय की, रसतन्मात्रा की सहायता से रसनेन्द्रिय की तथा गन्धतन्मात्रा की सहायता से घ्राणेन्द्रिय की रचना करता है । ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति में तन्मात्राओं की सहायता का प्रयोजन है कि श्रोत्रेन्द्रियशब्दको ही, त्वगिन्द्रिय स्पर्श को ही, चक्षुरिन्द्रियरूपको ही, रसनेन्द्रिय रस को ही तथा घ्राणेन्द्रिय गन्ध को ही ग्रहण करे । इसी तरह पुनः श्रोत्रेन्द्रिय की सहायता से वागिन्द्रियको, त्वगिन्द्रिय की सहायता से पाणि की, चक्षुरिन्द्रिय की सहायता से पाद की, रसनेन्द्रिय की सहायता से उपस्थ को तथा घ्राणेन्द्रिय की सहायता से वायु को उत्पन्न करके; ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों के सहकारी मन को वह बिना किसी सहकारी के ही उत्पन्न करता है; ऐसा तत्त्वों के ज्ञाता कहते हैं ।

श्रुत ३१-केचित्तु कानिचिदिन्द्रियाणि भूतकार्याण्युच्यते ।

३२-तत्तु शास्त्रविरुद्धम् । ३३-भूतानिकेत्रलमाप्यायकानि ।

अनु०-कुछ विचारक तो इन्द्रियों को भूतों का कार्य मानते

पाठभेद ३१-केचिदिन्द्रियेषु कानिचिद् भूतकार्याणीति वदन्ति ।
३२-तन्शास्त्रविरुद्धम् । ३३-भूतान्याप्यायकानि ।

हैं । क्योंकि यह मान्यता शास्त्रविरुद्ध है । पञ्चमहाभुत इन्द्रियों के पोषक हैं ।

छा० तो०-नैयायिका इन्द्रियाणाम्भौतिकत्वं स्वीकुर्वन्ति । तन्नोचितम्, शास्त्रविरुद्धत्वात् । शास्त्रेषु “देवा वैकारिकाः स्मृताः ।” इत्यनुसारेण इन्द्रियाणां सात्त्विकाहंकारजन्यत्वमेव स्वीकृतम् । न च मोक्षधर्मे ‘शब्दः श्रोत्रं तथा खादि त्रयमाकाशसम्भवमित्यादिनेन्द्रियाणां भौतिकत्वं स्वीकर्तव्यमिति वाच्यम्, भूतानामिन्द्रियाणामाप्यायकत्वात् । आप्यायकत्वञ्च पोषकत्वम् । न च “अन्नमयं सोम्यमनः, आपोमय प्राणस्तेजोमयी वा” (छा० उ० ६।५।४-१-६।६।५) गिति श्रुत्यनुसारेण भूतानि प्रति सात्त्विकाहंकारस्याप्यायकत्वं भूतानाञ्चोपादानत्वं स्वीकर्तव्यमिति वाच्यम् । ‘देवाः वैकारिकास्मृताः’ इत्यनुसारेण इन्द्रियाणि प्रति सात्त्विकाहंकारस्यैवोपादानत्वसिद्धेः ।

आमोद-नैयायिक मानते हैं कि इन्द्रियां भौतिक हैं, किन्तु यह मान्यता शास्त्रविरुद्ध होने से अनुचित है । शास्त्रों में ‘इन्द्रियां सात्त्विक हैं’ (वि० पु० १।२।३९) इत्यादि वाक्य के अनुसार इन्द्रियों को सात्त्विकाहंकारजन्यमाना गया है । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि-मोक्षधर्म में-“शब्द, श्रोत्र तथा आकाश आदि तीन आकाशजन्य हैं ।” इत्यादि वाक्यों से इन्द्रियों की भौतिकता बतलायी गयी है । क्योंकि पञ्चमहाभुत ‘इन्द्रियों के आप्यायक हैं । आप्यायक पोषक को कहते हैं । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि-हे सोम्य मन पारिव है, प्राण जलीय है तथा वाणी तेजस

है' इत्यादि श्रुत वाक्य के अनुसार भूतों को इन्द्रियों का उपादान कारण तथा सात्त्विकाहंकार को निमित्त कारण मानना चाहिये- क्योंकि वि० पु० १।२।३९ वाक्य इन्द्रियों को सात्त्विकाहंकारजन्य ही बतलाता है ।

मूल ३४-एतेषां संहतिं विना कार्यकरत्वाभावात् सृष्टिका बालुकाजलानि सम्मेल्य एकद्रव्यतामापाद्य तेन भीतिनिर्माण-
वत् एतानीश्वर एक्रीकृत्य अण्डतामापाद्य तदन्तश्चतुर्मुखं
सृजति ।

अनु०-इन सभी महदादिपदार्थों के सम्मिश्रण के बिना कार्य के नहीं हो सकने से जिस तरह मिट्टी बालू और जल को मिलाकर एकद्रव्य बनाकर दिवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार ईश्वर इन सबों को एक में मिलाकर अण्ड बनाकर उसके भीतर चतुर्मुख (ब्रह्मा) की सृष्टि करते हैं ।

छा० तो०-प्रकृतेरुद्भूतान्यपि महदादीनि तत्त्वानि कार्यकराणि नहि भवन्ति । यथाभित्ति निर्मिमीक्षुः सृज्बालुकाजलान्येकीकृत्य भित्तिं निर्माति तथैतेश्वरोऽपि महदादीनि सम्मेल्यतेऽण्डं निर्माय तदन्तर्ब्रह्माणं सृजति । तथोक्तम्-

पाठभेद ३४-एतेषां मेलनं विना कार्यकरत्वाभावात् यथा कश्चिन्मृदं शर्करां जलं च मेलित्त्वं कं द्रव्यं कृत्वा भित्तिं करोति, तथा ईश्वर एतत्सर्वं मेलयित्वा तरेकमण्डं सृजति ।

‘नानावीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना ।

नाशक्नुवन् प्रजां स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः ॥

समेत्यान्योन्यसंयोग परस्परसमाश्रयाः ।

एकसंघातलक्षाश्च सम्प्राप्यैकमशेषतः ।

महदादि विशेषान्ताह्यण्डमुत्पादयन्ति ते ॥इति॥

—(वि० पु० १।२।५१-५३)

आमोद-प्रकृति से उत्पन्न होकर भी महत् आदि तत्त्व किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं । जिस तरह भित्ति (दिवाल) के निर्माण का इच्छुक व्यक्ति मिट्टी बालू और जल को मिलाकर दिवाल का निर्माण करता है उसी प्रकार सृष्टिकाल में परमात्मा महदादि तत्त्वों को मिलाकर ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके उसके भीतर चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करता है । कहा भी गया है ।

अनेक प्रकार की शक्ति से सम्पन्न पृथक्-पृथक् रहने के कारण महदादि आपस में नहीं मिलने से परस्पर में पूर्णरूप से संश्लिष्ट न होने से प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सके, पुनः परस्पर में पूर्णरूप से संश्लिष्ट वे आपस में संयुक्त होकर पूर्णरूप से एकसमुदाय तथा एक लक्ष्यवाले होकर महत् तत्त्व से लेकर विशेष पञ्चमहाभूत पर्यन्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं ।

मूल ३५-अण्डमण्डकारणानि च स्वयमुत्पादयति,
अण्डान्तर्गतानि वस्तूनि चेतनान्तर्यामी भूत्वा सृजति ।

पाठभेद ३५-तत्र चतुर्मुखं सृजति, अण्डकारणानि च स्वयमेव सृजति, अण्डान्तर्गतवस्तुनि चेतनान्तर्यामी सन् सृजति ।

अनु०-ईश्वर ब्रह्माण्ड और ब्रह्माण्ड के कारणभूतमहदादि की सृष्टि स्वयं करता है तथा ब्रह्माण्ड के भीतर की वस्तुओं की रचना वह जीवों का अन्तर्यामी बनकर करता है ।

छा० तो०-परमात्मनः सृष्टिर्द्विधा भवति सद्धारकसृष्टिरद्वारक-सृष्टिश्च । परमात्मा साक्षात्क्रियमाणा सृष्टिरद्वारकसृष्टिः, ब्रह्माणो-
ऽन्तर्यामित्वेन क्रियमाणा सृष्टिस्सद्धारकसृष्टिः । ब्रह्माण्डस्य महदा-
दीनाञ्चतुर्मुखस्य च सृष्टिं परमात्मा साक्षात्करोति, ब्रह्माण्डगंतानां
देवमनुष्यादीनां सृष्टिं परमात्मा 'मत्तस्समृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च'
(भगवद्गीता) इति न्यायेन ब्रह्मान्तर्यामित्वेन करोति । अत-
एवेयं परमात्मनः सद्धारकसृष्टिः । तथा चाह भगवान् मनुः—

'सोऽभिध्याय शरोरात्स्वात् सिपृक्षुर्विविधाः प्रजाः ॥

अथ एवमसर्जदी तासु वीर्यमपासृजत् ॥ (म० स्मृ० १।८)

किञ्च-यत्किञ्चित् सृज्यते येन सत्त्वजातेन वैद्विज । तस्य
सृज्यस्य सम्भूतो तत्सर्वं वेहरेस्तनुः । इति । (बि०पु० १।२।३८)

मूल ३६—अण्डानि चानेकानि चतुर्दशलोकयुतान्युत्त-
रोत्तरं दशगुणैस्सप्तभिरावरणैरावृतानीश्वरस्य क्रीडाकन्दुक-
स्थानीयानि जलबुदबुदवद्युगपत्सृष्टानि च भवन्ति ।

अनु०-जल में उठने वाले बुलों के समान अथवा परमात्मा

पाठभेद ३६-अण्डानिचानेकानि चतुर्दशलोकयुक्तान्युत्तरोत्तरं दशगुणै-
रावरणैः सप्तभिरावृतानि ईश्वरस्य क्रीडाकन्दुकस्थानीयानि जलबुदबुद-
वदेक काले सृष्टानि ।

के क्रीडाकन्दुकके समान चौदह लोकों से युक्त, उत्तरोत्तर दश-
गुणित विस्तार वाले सात आवरणों से आवृत अनेक ब्रह्माण्ड
समकाल में ही (परमात्मात्मा द्वारा) उत्पन्न कर दिये गये ।

छा०तो०-अष्टमेकमनेकं वा परमात्मा सृजतीति जिज्ञासायां
समाधत्ते ग्रन्थकारः । परमात्मा स्वसत्यसंकल्पेनैव समकालमेवाने-
कानि ब्रह्माण्डानि सृजति । इमानि सर्वाण्यण्डानि परमात्मनः क्रीडा
कन्दुकानीव जायन्ते । येन प्रकारेण जलेषु बुद्बुदं समकालमेवो-
द्भवन्ति तथैवेमान्यण्डानि जायन्ते । प्रत्येकेषु ब्रह्माण्डेषु चतुर्दश-
संख्याका लोका भवन्ति । तेषु सप्तसंख्याका भूभुवस्स्वर्महर्जन-
स्तपस्सत्यमिति लोका उपरि भवन्ति । भुवोऽघस्ताच्चत्तलादय
स्तप्तलोका भवति । ते च सर्वे प्रत्येकं दशसहस्रयो जनो-
च्छ्रयाः । तथा चोह भगवान् पराशरः—दशसाहस्रमेकैकं
पातालं मुनिसतम् । अतलं वितलं चैव नितलञ्च गमस्तिम् ।
महाश्वा नृपतं चाग्र्यं पातालं वापि सप्तमम् । (वि०पु० २।१।२)
शुक्लकुण्डगाह्याः पोताः शर्कराः शैलकाञ्चनाः । भूमयो यत्र मैत्रेय
वरप्रामादमण्डिताः ॥३॥ तेषु दानवदैतेयाः यक्षाश्च शतशस्तथा ।
जिवसन्ति महान्ता गजा तयश्च महामुने ॥४॥ एतेषां सप्तलोकानामु-
परि नवसहस्रया जनविशालः, सप्तद्वीपपर्वतसागरविशिष्टः पद्मा-
कारो भूलोकः, भूर्लोकस्योपर्यादित्य लोकस्याघस्ताल्लक्षणो जनवि-
शालो भुवर्लोकः । तदुपरि चतुर्दशलक्षणो जनोच्छ्रयः स्वर्लोको वर्तते ।
तदनन्तः ध्रुवस्योपरि कोटियोजनोच्छ्रयो महालोकः । तदुपरि कोटि
द्वययोजनोच्छ्रयोजनलोकः । तदुपर्यष्टकोटि योजनोच्छ्रयस्त्वपो-

लोकः । तदुपरि अष्टचत्वारिंशलक्षयोजनोच्छ्रायः सत्यलोको वर्तते ।
ब्रह्माण्डञ्चपरिवृत्तमण्डकाहेन । तदपि सप्तावरणेन सभावृतम्-
प्रत्येके च प्राकराः उत्तरत्तोर दशगुणं विस्तृतास्सति । 'अण्डानां तु
सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च । इदृशानां तथा तत्र कोटि-कोटि
शतानि च' (वि०पु० २।७।२७-२८) इति श्रीविष्णुपुराण सूक्त
यनुसारेण भगवतः क्रीडासाधनभूतान्यनेकान्याण्डानि समकालमेव
विलसन्ति ।

आमोदः- परमात्मा एक ब्रह्माण्ड की सृष्टि करता है अथवा
अनेक ? यह जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार कहते हैं-परमात्मा अपने
सत्य संकल्प के द्वारा समकाल में ही अनेक ब्रह्माण्डों की सृष्टि
कर देता है । जिस तरह जलमें अनेक बुल्ले उठते हैं; उसी प्रकार
एकही सगय में अनेक ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं । ये सभी ब्रह्माण्ड
परमात्मा के क्रीडाकन्दुक के समान हैं : प्रत्येक ब्रह्माण्ड में चौदह
लोक होते हैं । उनमें सातलोक ऊपर के है । वे हैं भूलोक,
भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ।
पृथ्वी के नीचे अतलादि सातलोक हैं- ये सभी लोक दस-दस
हजार योजन विस्तृत हैं । विष्णुपुराण (२।५।२-४) में भगवान्
पराशर ने भी कहा है- हे मुनिसत्तम प्रत्येक पाताल दस-दस
हजार योजन ऊँचा है । अतल, वितल, नितल, महातल, सुतल
तथा पाताल ये सातलोक हैं । हे मेत्रेय जहां पर सुन्दर महलों
से सुशोभित, शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्णों की तथा शर्करा-

मयी (कैकरीली) शैली (पत्थरीली) और सुवर्णमयी भूमियां हैं। हे महामुने ! वहाँ दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां रहती हैं।

इन पातालों के ऊपर नवहजर योजन विस्तृत तथा सात दीपों, पर्वतों तथा पर्वतों से विशिष्ट कमलाकृति भूलोक है। भूलोक के ऊपर तथा आदित्य लोक के नीचे एकलाख योजन विस्तृत भुवर्लोक है। उसके ऊपर चौदह लाख योजन ऊपर स्वर्लोक है। उसके पश्चात् ध्रुवलोक से ऊपर करोड़ योजन ऊँचा महर्लोक है। उसके ऊपर दो करोड़ योजन ऊँचा जनलोक है। उसके ऊपर आठ करोड़ ऊँचा तपोलोक है। उसके ऊपर अड़तालिस करोड़ योजन ऊँचा सत्यलोक है। ब्रह्माण्ड अण्डकटाह से परिवृत है। यह अण्डकटाह भी सात आवरणों से आवृत है। ये प्रत्येक आवरण उत्तरोत्तर दसगुने विस्तृत हैं। 'हेमन्त्रेय ! प्रकृति में हजारों, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्माण्ड हैं।' (वि०पु० २६-२७-२८) के अनुसार प्रकृति में असंख्य ब्रह्माण्ड हैं, जो परमात्मा की क्रीड़ा के साधन भूत हैं।

म० ३७-भूतः सध्व आकाशोऽवकाश हेतुः, तेजः पचनादि हेतुः, जलं सेचन पिण्डीकरणादि हेतुः पृथिवी धारणादि हेतुरित्याहुः ।

अनु०-पञ्चमहाभूतों में आकाश अवकाश का कारण है; वायु वहने का, तेज पकाने आदि का जल सींचने पिण्डी बनाने आदि का और पृथिवी धारण आदि का कारण है; यह तत्त्वदेताओं का कहना है।

पाठभेद-३७ भूतेष्वकाशोऽवकाश हेतुः, वायुर्ध्वनादि हेतुः तेजः पचनादि हेतुः, जलं सेचन पिण्डीकरणादि हेतुः, पृथिवी धारणादि हेतुरिति वदन्ति ।

छा० तो०-अस्मिन् वाक्ये भूतानां विनियोगमभिधत्ते-आकाशो सर्वपदार्थानाम् स्थित्यर्थं गमनार्थञ्चावकाशं प्रददाति । यद्यपि 'अस्य देहस्य वियतो लाघवं सौक्ष्म्यमेव च । शब्दः श्रोत्रं बलं बह्वान् सुषीरत्वं विविक्तता । इत्यनुसारेण सन्त्येनेके विनियोगाः परश्चावकाशप्रदानस्य प्रधानत्वात्तन्मात्रोक्तिः । अवकाशप्रदत्वं हि नाम बाह्याभ्यन्तर व्यवहारहेतुत्वम् । यद्यपि वायोः-“चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः । सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम् । (श्रीमद्भागवत ३।२६।३७) इत्यनुसारेण अनेके विनियोगाः सन्ति तथापि वहनम् = प्राप्तिः; प्रधानो विनियोगः” अदिना तदव्यतिरिक्ताः सर्वेभिधीयन्ते । तेजसश्च-“द्योतनं पचन पानमदनं हिममर्दनम् । तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्तृडेव च ॥” (श्रीमद्भागवत ३।२६।४०) इत्येषु विनियोगेषु पचनमेव प्रधानम् । जलस्य च-‘क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनौन्दनम् । तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्वमाः ॥” (श्रीमद्भागवत ३।२६।४३) इत्युक्तेषु विनियोगेषु सेचनादिकम् प्रधानम् । पृथिव्याश्च-‘भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम् ॥ सर्वसत्त्वगुणोदभेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणम् ॥’ (श्रीमद्भागवत ३।२६।४६) इत्यादिकासु वृत्तिषु धारणम् प्रधानम् ।

आमोद-इस वाक्य में ग्रन्थकार पञ्च महाभूतों के विनियोग को बतला रहे हैं । आकाश सभी भूतों की स्थिति एवं जाति के लिए अवकाश प्रदान करता है । शरीर में लघुता, सूक्ष्मता

आकाश से ही आती है। ब्रह्मन् ! शब्द, श्रोत्रेन्द्रिय, बल, सुषीरता तथा विविक्तता ये सभी आकाश की ही वृत्ति हैं; किन्तु इन सबों में अवकाश (भीतर बाहर आदि व्यवहारों का कारण) प्रदान ही उसका सर्व प्रधान विनियोग है। यद्यपि वायु का चालन व्यूहनम् इत्यादि- अर्थात् वायु के कर्मों के मुख्य लक्षण कँपाना संयुक्तों को विभक्त करना, वियुक्तों को संयुक्त करना, गन्धाश्रय द्रव्य तथा वायु को तत् तत् इन्द्रियों के पास पहुँचाना मुख्य प्रणरूप से सभी इन्द्रियों का आधार होना है, फिरभी इन सबों में गन्धाश्रय द्रव्य तथा वायु को तत् तत् इन्द्रियों के पास पहुँचाने को ही वायु का कर्म इसलिए कहा गया है कि वह स्वव्यतिरिक्त सभी वायु के कर्मों का उपलक्षण है। प्रकाशित करना, पकाना, भूख एवं प्यास को उत्पन्न करके खाने पीने का कर्म कराना ठंडी को नष्ट करना, तथा सुखाना ये सभी तेज के कार्य हैं। ग्रन्थोक्त पचन इन सबों का उपलक्षण है। जलका कार्य है- भिगोना, पिण्डन, पीने पर शान्ति प्रदान करना। जीवन प्रदान करना, पोषण, मुलायम करना तथा भूयस्त्व। ग्रन्थोक्त जलका कार्य सेवन तथा पिण्डोत्तरण इन सबों का उपलक्षण है। उत्पादन सभी जीवों का आधार होना; सभी कामों की विशेषणता; विभिन्न देशों के प्राणियों के आकार विशेष का हेतु होना; ये सभी पृथिवी के कार्य हैं। और ग्रन्थोक्त पृथिवी का धारण गुण इन सबों का उपलक्षण है।

सू० ३८-श्रोत्रादीनास्पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां क्रमेण शब्दा-
दिपञ्चक ग्रहणं कृत्यम्, वागादीनास्पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां
विसर्गशिल्पगत्युक्तयः कृत्यानि; मनस्तु सर्वेषामेषां साधारणम् ।

अनु०-श्रोत्र आदि (त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण) पांच
ज्ञानेन्द्रियों के कर्म क्रमशः शब्द आदि (स्पर्श, रूप, रस और
गन्ध इन) पांच विषयों का ग्रहण है । वाक् आदि (पाणि, पाद
पायु तथा उपस्थ) पांच कर्मेन्द्रियों के कर्म; क्रमशः वाणी,
शिल्प, गति विसर्ग तथा आनन्द विशेष जनकत्व हैं । मन इन
दोनों प्रकार के इन्द्रियों के कर्मों का सहकारी है ।

छा० तो०-अस्मिन् वाक्ये इन्द्रियाणां वृत्तिमभिधत्ते-श्रोत्र वक्
चक्षुजिह्वाघ्राणाख्यानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि क्रमशः शब्दस्पर्शरूपरस-
गन्धाख्यान् विषया गृह्णन्ति वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रि-
याणि पञ्च वचनादानविहरणविसर्गानन्दांश्च जनयन्ति; आभ्यन्तरे-
न्द्रियं मनः ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च वृत्तिनां सहकारि
भवति । मनसः साहाय्यं विना नहि किञ्चिदिन्द्रियं स्वकार्यकतुं
प्रभवति । तथा चाह भगवान् पराशरः-

त्वक्चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमथ तु पञ्चमम् । (वि० पु० १।२।४७)
शब्दादीनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वै द्विज ॥

पाठभेद-३८ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चानां शब्दादिविषयपञ्चकग्रहणं
कृत्यम् वागादि कर्मेन्द्रियाणां पञ्चानां विसर्गशिल्पगत्युक्तयः कृत्यम्
मन एतेषां सर्वेषां समानम् ।

पायुरस्यौ करौ पादौ वाक् च मैत्रेये पञ्चमो ॥४८॥

विसर्गशिल्पगत्युक्ति कर्म तेषाञ्च कथ्यते ॥४९॥

आमोदः—ग्रन्थकार इस वाक्य में इन्द्रियों की वृत्ति का वर्णन करते हैं— श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा और घ्राण ये पांचो ज्ञानेन्द्रियां क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ग्रहण करती हैं तथा वाक् पाणि, पाद, पायु और उपस्थ पांचो कर्मेन्द्रियां क्रमशः वचन, आदान विहरण, विसर्ग (त्याग) तथा आनन्द विशेष के जनक हैं । मन इन दोनों प्रकार के इन्द्रियों के स्व-कार्योत्पादन में सहकारी होता है । मनकी सहायता के बिना इन्द्रियाँ अपने कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती हैं । भगवान् पराशर भी कहते हैं— हेद्विज ! त्वक् चक्षु, नासिका जिह्वा और श्रोत्र ये पांचो बुद्धिको सहायता से शब्दादि पञ्च-विषयों को ग्रहण करने वाली पञ्चज्ञानेन्द्रियां हैं । हे मैत्रेय ! पायु (गुदा) उपस्थ (लिङ्ग), हस्त, पाद और वाक् ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं । इनके कर्म— मल-मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाये जाते हैं ।

सू० ३६—अकाशादीनाम्भूतानां क्रमेण शब्दादयो गुणा भवन्ति ।

अनु०—आकाशआदि पञ्चमहाभूतों के क्रमशः शब्दादि पाँच गुण होते हैं ।

पाठभेद—३६ आकाशादि भूतानां शब्दादयो गुणाः ।

(१८६)

तत्त्वत्रयम्

छा० तो०-आकाशवायुतेजोजलपृथिवीनां क्रमशः शब्दस्पर्श
रसगन्धा विशेषगुण इत्यर्थः ।

आमो-आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथिवी के क्रमशः
शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध विशेष गुण होते हैं ।

सूत्र ४०-गुणविनिमयः पञ्चीकरणेन । ४१-आकाशस्य
कृष्णतयाभानमपि तत्प्रयुक्तम् ।

अनु०-पञ्चीकरण के कारण ही एकभूत का गुण दूसरे भूत
में पाया जाता है । आकाश में कृष्ण रूप की प्रतीतिभी पञ्ची-
करण के ही कारण होती है ।

छा० तो०-यदि आकाशादिभूतेषु एकैक एव गुणाभवन्ति
तर्हि पृथिव्यादिषु भूतान्तराणां शब्दादयो गुणाः कथमुपलभ्यन्त इति
चेदाह-गुणविनिमय इत्यादिना । अयमाशयः भूतान्तरेषु भूतान्तर-
गुणानां संक्रमणञ्च पञ्चीकरणप्रक्रियया भवति । पञ्चीकरणप्रक्रिया-
नाम-भूतानि द्वेधा-द्वेधा विभज्य, प्रत्येकेषां भागमेकं चतुर्धा-
विभज्य भूतान्तरेषु संयोजनम् एवं पञ्चभूतेषु प्रत्येकेषुस्वीयोभाग
अर्द्धः भूतान्तराणां प्रत्येकेषां भागः अष्टमांशो भवति । पञ्चीकरण
प्रक्रियया; पृथिवी = ३ पृथिवी -1- ६ जलम् -1- ६ तेजः -1- ६ वायुः
६ -1- आकाशः । एवमेवभूतान्तरेष्वपि ज्ञेयम् । तथा चोक्तम्
पुराणे—

पाठभेदः ४०-गुणविनिमयः पञ्चीकरणेन । ४१-आकाशे नैत्यप्रतीति-
रपि तेनैव ।

तत्त्वत्रयम्

(१८७)

एवं जातेषु भूतानि प्रत्येकन्तु द्विधा ततः ।

चतुर्धाभिन्नमेकैकमद्धमद्धन्तथा स्थितम् ॥

व्योम्नोद्धभागश्चत्वारो वायुतेजः तथाभुवाम् ।

अर्द्धानि यानि वायोस्तु व्योमतेजः पयोभुवाम् ॥

पञ्चीकरणादेव आकाशेऽपि जायमाना कृष्णरूपप्रतीतिरपि वास्तविकी । 'यदग्नेरोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपाम् यत्कृष्णं तदन्नस्य' (छा० उ० ६।४।१) इति श्रुतिरेव पृथिव्याः रूपं कृष्णमिति वक्ति । आहुश्चात्र श्रीभाष्यकारा अपि—“यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तदपामपि रूपं शुक्लं पृथिव्याश्चेत्यग्नेरेव त्रिरूपता । श्रुत्यैव दर्शिता तस्मात् सर्वे सर्वत्रसंगताः ।” (श्रीभाष्य जिज्ञासाधिकरण) न च पञ्चीकरणप्रक्रिया तु श्रुतिषु नोपलभ्यत इति वाच्यम्; यथा भूतत्रयस्योत्पत्तिवर्णनं भूतपञ्चकस्य, भूतसप्तकस्य-चोपलक्षणं स्वीक्रियते तथैव त्रिवृत्करणमपि पञ्चीकरणस्य वा सप्तीकरणस्यवोपलक्षणमिति समञ्जसम् सर्वम् ।

आमो०—यदि आकाशादि प्रत्येक भूतों के शब्द आदि एक-एक ही गुण हैं तो फिर पृथिवी आदि भूतों में शब्दादि भूतान्तरो के गुणों की उपलब्धि कैसे होती है ? तो उसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—गुणविनिमयः इत्यादि—अर्थात् एकभूत में दूसरे भूतों के गुणों का संयोग पञ्चीकरण प्रक्रिया के अनुसार होता है । प्रत्येक भूतों को दो-दो भाग को करके, प्रत्येक भूत के एक-एक

(१८८)

तत्त्वत्रयम्

भाग को चार-चार भागों में विभक्त करके स्वैतर चारों भूतों में चारों भागों को मिलाने को पञ्चीकरण कहते हैं । पञ्चीकरण के अनुसार-पृथिवी = १ पृथिवी - १ - १ जल, - १ - १ तेज - १ - १ वायु तथा - १ - १ आकाश है । इसी तरह दूसरे भूतों के भी पञ्चीकरण के विषय में जानना चाहिये । पञ्चीकरण प्रक्रिया के विषय में पुराणों में भी कहा गया है-इस तरह भूतों के उत्पन्न होने पर प्रत्येक को दो-दो भागों में; तदन्तर प्रत्येक के आधे आधे भाग को वैसे ही छोड़कर प्रत्येक के दूसरे आधे भाग को चार भागों में विभक्त करके भूतान्तरों में मिलाया गया । इस तरह आकाश में आधा भाग आकाश का तथा आधे में-पृथिवी, जल, तेज एवं वायु के भाग हैं । इसी तरह वायु में वायु का आधा भाग अपना तथा आधे में पृथिवी, जल, तेज एवं आकाश के भाग सम्मिलित हैं ।

इसी पञ्चीकरण के कारण आकाश में वास्तविक पृथिवी का काला (नीला) रूप प्रतीत होता है । अतएव आकाश के नीरूपत्व को स्वीकार करने वालों का मत वेदविरुद्ध होने के कारण अनादरणीय है । नीलरूप पृथिवी का है; इस अर्थ का प्रतिपादन अग्नि में जो लालरूप दिखायी देता है वह तेज का, जो उजला दिखता है वह जल का तथा जो कालारूप दिखता है वह पृथिवी का है । (छा० उ० ६।४।१) श्रीभाष्यकार भी पञ्चीकरण प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहते हैं-जो अग्नि

में लाल रूप दिखायी देता है वह तेज का, उसका उजला रूप जलीय है तथा काला रूप पार्थिव है। इस तरह श्रुति ही अग्नि के त्रिरूपता का प्रतिपादन करती है। इस तरह सभी भूतों में सभी भूत तथा भूतों के गुण सरूपान्त हैं, यह सिद्ध होता है; यहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रुति में तो पञ्चीकरण प्रक्रिया का वर्णन है ही नहीं? क्योंकि जिस तरह श्रौत भूतत्रय की उत्पत्ति का वर्णन भूतपञ्चक एवं भूत सप्तक का उपलक्षण स्वीकार किया जाता है; उसी तरह श्रौत त्रिवृत्करण भी पञ्चीकरण एवं सप्तीकरण का उपलक्षण है।

मृ० ४२-पूर्व-पूर्वतन्मात्र सहायेनोत्तरोत्तरतन्मात्राणि स्वविशेषानुत्पादयन्तीति गुणाधिक्यमभवदित्यपि वदन्ति ।

अनु०-पूर्व-पूर्व तन्मात्राओं की सहायता से उत्तरोत्तरतन्मात्राएं अपने कार्य आकाशादि को उत्पन्न करते हैं; अतएव उत्तरोत्तर भूतों में अधिक गुण उत्पन्न होते हैं ।

छा० तो०-अग्निं वाक्ये उत्तरोत्तरभूतेषु गुणानां वृद्धेः कारणमभिधत्ते-अव्यक्ततन्मात्रमाकाशं शब्दगुणकं जनयति; शब्दतन्मात्रेणावृतं स्पर्शतन्मात्रं शब्दस्पर्शविशिष्टं वायुं जनयति । शब्दस्पर्शतन्मात्राभ्यामावृतं ताभ्यां युक्तं रूपतन्मात्रं शब्दस्पर्शविशिष्टं तेजः जनयति । पूर्वोक्तैः तन्मात्रत्रयैरावृतं तेः संयुक्तं

पाठभेद-४२ पूर्वपूर्वतन्मात्रसहितैरेवोत्तरोत्तरतन्मात्रैः स्व-स्वगुणोत्पादनाद् गुणाधिक्यं आद्यते-इत्यादि, वदन्ति ।

(१९०)

तत्त्वत्रयम्

रसतन्मात्रं च जलं जनयति । तैश्चतुर्भिरावृत्तेन तैसंयुक्तेन गन्धतन्मात्रेण गुणयन्त्रकविशिष्टां पृथिवीं जनयति । अतएव हि तेषु तेषु भूतेषु गुणवृद्धिर्भवतीति । अपिना मतान्तरतां सूचयति ।

अमो०—इस वाक्य में ग्रन्थकार उत्तरोत्तर भूतों में गुणवृद्धि के कारण के विषय में मतान्तर का उल्लेख करते हैं वह इस प्रकार है, शब्दतन्मात्रा से शब्दगुणक आकाश उत्पन्न होता है । शब्दतन्मात्रा से आवृत तथा उससे संयुक्त स्पर्शतन्मात्रा से शब्द एवं स्पर्शगुणक वायु उत्पन्न होता है । शब्दतन्मात्रा से स्पर्शतन्मात्रा से आवृत तथा उनसे संयुक्त रूपतन्मात्रा से स्पर्श एवं रूपगुण विशिष्ट तेज को उत्पन्न करता है । पूर्वोक्त तन्मात्राओं से आवृत तथा उससे संश्लिष्ट रसतन्मात्रा से शब्द, रूप एवं रस गुण विशिष्ट जल उत्पन्न होता है तथा पूर्वोक्त चारो तन्मात्राओं से आवृत तथा उनसे विशिष्ट गन्ध तन्मात्रा से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द गुण विशिष्ट पृथिवी उत्पन्न होती है । इस तरह के मत वाले तत्त्वविदों का यह भी कथन है कि जिस तरह एक गुण वाले आकाश में गुणान्तरों का विभक्ति पञ्चीकरण प्रक्रिया से होता है, उसी तरह भूतान्तरों में पञ्चीकरण स्वीकार करना चाहिये ।

मू० ४३—सत्त्वशून्यं नाम कालः । ४४—इदञ्च प्रकृतिः कृतपरिणामहेतुभूतं कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामाह । निरवश्वरस्य क्रीडापरिकरभूतं शरीरभूतञ्च ।

अनु०-सत्त्व (गुण) शून्यकाल है । यह प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थों के परिणाम का कारण, कला काष्ठा आदिह्य से परिणाम के योग्य, नित्य ईश्वर को क्रोडा का साधन तथा उसका शरीर है ।

छा०तो०-इदानीमचितस्मृतीयंविभागम् विवेचयति सत्त्वशून्यमिति । सत्त्वशून्य शब्देन कालः प्रोच्यते । सत्त्वशून्यमित्यत्र सत्त्व-पदम् रजसतमसोरप्युपलक्षणम् । इत्थं गुणत्रयरहितत्वे सति ज्ञान-शून्यत्वेसति विकारास्पदत्वं कालस्य लक्षणम् । अयम् प्रकृतेः प्राकृतानाम् महदादीनाम् च परिणामस्य हेतुः । अयमाशयः-ईश्वरो यद्यपि स्वसत्यसंकल्पेनैव प्रकृतिं महदादिकञ्च परिणमयति तथापि सोऽपि सृष्टिकालं संहारकालमित्यादि रूपेण कालमपेक्ष्यत्येव परिणामाय । आह च भगवान्-‘प्रकृतिपुरुषञ्चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्गकालो व्ययावययौ । (म० स्मृ० १।१६) अभियुक्तारण्याहुः-‘कालेशंसति योग्यतां- चिदचितोरन्योन्यमालिङ्गतोः । भूताहं कृतिबुद्धिश्च करणोऽशान्तप्रवृत्तीन्द्रियः । अण्डाना-वरणैस्तद्भूतकरोत्’ (श्रीगुणरत्ने कोश १९) अयं स्वपमपि परिणमते कलाकाष्ठादिरूपेण । कालस्य परिणाम प्रकारमप्याहुः मध्यवीथी मट्टार्याः- ‘पञ्चदशनिमेषाः काष्ठा, त्रिसत्कलामुहूर्तम्,

पा०भेद-४३ सत्त्वशून्यकालः ४४-अयञ्च प्रकृति प्रकृतानां परिणामहेतुः

कलाकाष्ठादिरूपेण परिणतो नित्य ईश्वरस्य क्रीडापरिकरः शरीरञ्च ।

मुहूर्तानि त्रिशददिवसः, त्रिशददिवसाः पक्षद्वयरूपो मासः, द्वौ मासा-
वृतुः, त्रयोहि ऋतवोऽयनम्, द्वे अयने संवत्सरः, एवं मानुषसव-
त्सराः षष्ठ्यधिकत्रिशतसंख्याका एको देवसंवत्सरः द्वादशस-
हस्राणि देवसंवत्सराश्चतुर्युगम्, तत्र ऋतुगचत्वारि सहस्राणि
त्रेतायुगं त्रीणि सहस्राणि, द्वापरयुगं द्वे सहस्रे, कलियुगमेक सह-
स्रम्, कृतयुगस्य पूर्वसन्ध्या चत्वारि शतानि अपरसन्ध्याचत्वारि
शतानि त्रेतायुगस्य पूर्वसन्ध्या त्रीणिशतानि, अपरसन्ध्यात्रीणि
शतानि, द्वापरस्य पूर्वसन्ध्या द्वेशते, अपरसन्ध्या द्वेशते, कलियुगस्य
पूर्वसन्ध्या शतम् अपरसन्ध्या शतम्; एवं किञ्चिदधिकान्येकसप्तति
चतुर्युगानि मन्वन्तरम्, एवं चतुर्दशमन्वन्तराणि चतुर्युगं सहस्रम्
ब्रह्मणो दिनम् । रात्रिरप्येतत् समानैव । एवमप्यहोरात्रमाससंवत्सर
क्रमेण शतान्तपरिगणितसंवत्सरा ब्रह्मण आयुस्त स्यायुषः परमि-
तिनाम'— (वार्तामाला)

एवं परिणामास्पदोऽपिकालो नित्यः । तस्य नित्यत्वञ्च-
'अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते ।' (वि० पु० १।२।१६)
इति सूक्त्या समर्थयामास भगवान् पराशरः । 'प्रकृतिपुरुषकाल
व्यक्त मुक्तायदिच्छामनुविदधति' (आ० सि० १) इति भगवद्यामु-
नोक्तिः, 'अखिलभुवनजन्मस्थेमभंगादिलीले' (श्रीभाष्य मंगलाच-
रण) इति श्रीभाष्यकार सूक्तिश्च कालस्य परमात्मक्रीडापरिकरत्वं
साधयति । उपयुक्तः कालकृतपरिणामो लीलाविभूतावेव भवति नतु
नित्यविभूताविति— 'नकालस्तत्रवे-प्रभु' रित्यादिना भगवान् पराशरः

आह । सोऽयंकालोचिदन्तर्गतत्वात् अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणो' इति
(वेदार्थसंग्रह १) इति सूक्त्यनुसारेण 'यस्यकालः शरीरम्' ()
इति श्रुत्यनुसारेण च परमात्मनः शरीरमिति सिद्धयति ।

आमोद०-अब अचित् तत्त्व के तीसरे विभाग द्व सत्त्वशून्य
को विवेचना करते हैं । सत्त्वशून्यशब्द काल का वाचक है । सत्त्व
शून्य शब्द का सत्त्व शब्द रजोगुण और तमोगुण का उपलक्षण
है । इस तरह काल का लक्षण-गुणत्रय रहित, ज्ञानशून्य होते हुए
'कारास्पद होना'—हुआ । काल-प्रकृति तथा प्राकृत महदादि
के परिणाम का कारण है । अभिप्राय यह है कि-यद्यपि ईश्वर अपने
स्वसंकल्प के द्वारा प्रकृति तथा प्राकृत तत्त्वों को परिणत करता
है, फिर भी वह परिणाम के लिए सृष्टिकाल अथवा संहार काल
आदि के आगमन की प्रतीक्षा करता ही है । भगवान् मनु
जो कहते हैं- सृष्टि काल के आने पर भगवान् अपनी इच्छा से
प्रकृति तथा पुरुष के भीतर अन्तर्यामी रूपसे प्रवेश करके उनको
परिणत किये । यह काल स्वयं कलाकाष्ठा इत्यादि रूप से परिणत
हुआ है । काल के परिणाम प्रकार की चर्चा करते हुए मध्य-
मि भट्टार्य वात्साला में कहते हैं-पन्द्रहनिमेष = १काष्ठा, तीस
काष्ठा = १ कला, ३० कला = १ महूर्त, ३०मुहूर्त = १ दिन, ३०
दिन = २पक्ष या १ मास, २मास = १ऋतु, ३ ऋतु = १ अयन, २
अयन = वर्ष, इस तरह ३६० मानव वर्ष = १ देव वर्ष, १२०००
मानव वर्ष = चार युग; उसमें भी, चार हजार देव वर्ष = सत्ययुग,
४००० वर्ष का त्रेतायुग, २००० वर्ष का द्वापरयुग, १००० वर्ष

का कलियुग । चारसौ ४०० वर्ष की सत्ययुग की पूर्व सन्ध्या, ४०० वर्ष की सत्ययुग की अपर सन्ध्या होती है । ३०० वर्ष की त्रेता की पूर्व संध्या और ३०० वर्ष की त्रेता की अपर सन्ध्या; २०० वर्ष की द्वापर की पूर्व सन्ध्या और २०० वर्ष की द्वापर की अपर सन्ध्या; १०० वर्ष की कलियुग की पूर्व सन्ध्या और १०० वर्ष की कलियुग की अपर सन्ध्या होती है । इस तरह ७१ चतुयुग से कुछ अधिक का एक मन्वन्तर होता है । १४ मन्वन्तर का एक ब्रह्मा का दिन होता है और उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है । इसी तरह पक्ष मास ऋतु अत्रन एवं संवत्सर के क्रम से ब्रह्मा की १०० वर्ष की आयु होती है । ब्रह्मा की आयु को परम कहा जाता है ।

इस तरह से परिणामास्पद होकर भी काल नित्य है,—हे द्विज यह ऐश्वर्य सम्पन्न काल अनादि एवं अनन्त है । (वि० पु० १।२।२६) यह भगवान् पराशर की सूक्ति भी काल को नित्य बतलाती है । 'प्रकृति, पुरुष काल, बद्धजीव, मुक्तजीव आदि जिसकी इच्छा का नित्यही पालन करते हैं । (आ० सि० १) यह भगवान् यामुजाचार्य की सूक्ति तथा—'सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि जिस परमात्मा की लीला हैं, इत्यादि श्रीभाष्य की सूक्ति के द्वारा सिद्ध होता है कि सभी कार्यों में विशेषण रूप से प्रतीत होने वाला काल परमात्मा की क्रीड़ा का परिकर है । काल का परिणाम लीला विभूति में ही होता है नित्य विभूति में नहीं । 'नित्य विभूति में काल नियामक नहीं है'

श्रीपराशर महर्षिका वाक्य भी यही वतलाता है । अचित् पदार्थ के अन्तर्गत होने के कारण; 'सम्पूर्ण जड़ चेतन पदार्थोंके यथेष्ट विनियोक्ता श्रीभगवान् को (वेदा०सं०१) इस सूक्ति; तथा 'जिस परमात्मा का काल शरीर है' इस श्रुतिके अनुसार काल परमात्मा का शरीर सिद्ध होता है ।

सू० ४५—एतदन्यदुभयविधमप्यचित् ईश्वरस्यात्मनश्च भोग्य भोगोपकरणभोगस्थानभूतम् ।

अनु०—इस सत्त्वशून्य से भिन्न दोनों प्रकार का (शुद्ध सत्त्व एवं मिश्र सत्त्व) अचित् ईश्वर एवं जीव के भोग्य, भोग के साधन तथा भोग स्थान रूप होते हैं ।

छा०तो०—चेतना अचेतनस्य भोक्तारो भवन्ति । चेतनाश्च जीवः ईश्वरश्च । अतएवोभयोः शुद्धसत्त्वं मिश्रसत्त्वञ्च भोग्यादौति भवन्तीत्यर्थः । शुद्धसत्त्वस्य विनियोगे ईश्वर एवं प्रधानः । तदिच्छयैव मुक्तानां नत्यानामपि भोगो भवति शुद्धसत्त्वस्य । मिश्रसत्त्वस्य भोक्तारो प्रधानतया बद्धा एव जीवा भवन्ति । सामान्यतः जीवा ईश्वरश्च उभयोरेव विभूतयोः भोक्तारो भवन्ति । शुद्धसत्त्वमिश्रसत्त्वयोश्चतद्रूपेण परिणामः परमात्मनस्सत्यसंकल्पानुसारेणैव भवति ।

आमोद०—चेतन अचेतनों के भोक्ता होते हैं । चेतन दो प्रकारके हैं ।

पाठभेद—४५ अन्यो द्वावचित्पदार्थावीश्वरस्यात्मनश्च भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानानि भवन्ति ।

जीव और ईश्वर अतएव इन दोनों प्रकार के चेतनों के शुद्ध-सत्त्व और मिश्रसत्त्व भोग्य, आदि (भोगोपकरण भोगस्थान) आदि के रूप में परिणत होते हैं । शुद्धसत्त्व के विनियोग में ईश्वर ही प्रधान होता है । ईश्वर की सत्यसंकल्प रूप इच्छा के ही कारण शुद्धसत्त्व का भोग मुक्त एवं नित्य जीव भी किया करते हैं । इस तरह मिश्रसत्त्व के भोक्ता प्रधान रूप से बद्धजीव ही होते हैं । ईश्वर तथा नित्य एवं मुक्तजीव तो लीलाविभूति रूप मिश्रसत्त्व में लीलारसका ही अनुभव करते हैं । सामान्यतः तो ईश्वर एवं जीव दोनों विभूतियों का भोग करते हैं । ईश्वर के सत्यसंकल्प रूप इच्छा के ही द्वारा दोनों प्रकार के अचितों का दोनों प्रकार के चेतनों के भोग्य भोगोपकरण और भोगस्थान के रूप में परिणाम होता है ।

मृ० ४६-भोग्यानि-विषयाः; भोगोपकरणानि चक्षुरादिकरणानि, भोगस्थानानि-चतुर्दशभुवनानि सर्वे च देहाः

अनु०-(लीलाविभूति में) भोग्य (शब्दादि) विषय हैं । भोगोपकरण चक्षु आदि इन्द्रियां हैं तथा भोग्य के स्थान-चौदह भुवन तथा सभी शरीर हैं ।

छा० तो०-यद्यप्यत्र भोग्यादीनामुभयविभूते दृष्ट्या निर्देशः कर्तव्यमासीत् तथापि लीलाविभूतेरेव दृष्ट्या वक्ति-भोग्यानीति-न च इमान्येव भोग्यादीन्युभयविभूत्योः कथं नहि स्वीक्रियन्त इति

पाठभेद-४६ भोग्या विषयाः, भोगोपकरणानि चक्षुरादि करणानि, भोगस्थानानि चतुर्दशभुवनानि समस्त देहाश्च ।

चेन्न । उभयविभूत्योर्भोगयोर्भिन्नत्वात् । अत्रजीवानां भोगः सुखा-
दिकम् । तादृशज्ञानविषयत्वाच्छब्दादयो विषयाः भोग्याः ।
तेषां प्राप्तेः साधकतमानि चक्षुरादीनीन्द्रियाणि । यत्राधिकरणे
तिष्ठतश्चेतनस्य तादृशं ज्ञानमुत्पद्यते तदभोगस्थानम् । देहाश्च देव-
मानुषतिर्यकं स्थावरभेदभिन्नाः ।

आमो०-यद्यपि प्रसंगानुसारं दोनों विभूतियों के भोग्य आदि
का निर्देश करना चाहिये था फिर भी ग्रन्थकार मूल में लीला
विभूति के ही भोग्य आदि का निर्देश करते हैं । इन्हीं भोग्य
आदि को नित्य विभूति का भी इसलिए नहीं माना जा सकता
है कि दोनों विभूतियों के भोग्यादि भिन्न-भिन्न हैं । लीला
विभूति में जीव सुख दुख आदि भोगों को भोगता है । उस तरह
के ज्ञान का विषय होने के कारण शब्द आदि भोग्य हैं । उन
भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के साधकतम-चक्षुरादि इन्द्रियां ही भोगो-
पकरण हैं । जहां पर रह कर जीव इन सुखादिकों को भोगता
है; वे भोग स्थान हैं । देव, मनुष्य, तिर्यक एवं स्थावर ये चार
भेद देहों के हैं ।

मूल ४७-एतेषु प्राथमिकमचित्ततत्त्वमधस्तनेनावधिना युक्तं,
परितस्तनेनोपरितनेनचावधिना विरहितम्, मध्यममचित्ततत्त्वं
परितस्तनेनाधस्तनेनावधिना रहितमूर्ध्वावधिना युक्तं च ।

कालस्सर्वत्रैकरूपो वर्तते ।

अनु०—इन सबों में पहला अचित् तत्त्व (शुद्धसत्त्व) नीचे की ओर सीमित तथा चारों तरफ एवं ऊपर की ओर असीमित है । मध्यम अचित् तत्त्व नीचे तथा चारों ओर असीमित है किन्तु ऊपर की ओर सीमित है । काल हर ओर एक समान असीमित है ।

छा० तो०—नित्यविभूतिः अघस्तात् लीलाविभूत्या परिच्छिन्ना लीलाविभूतिश्चोपरिष्ठात् नित्यविभूत्या परिच्छिन्ना । कालस्तु सर्वत्र समानरूपेण व्यापकः ।

आमोद—लीला विभूति ऊपर की ओर नित्यविभूति से सीमित है नित्यविभूति नीचे की ओर लीला विभूति से सीमित है । काल तो सब ओर से समान रूप से असीमित है ।

मूल ४८—कालः परम्पदे नित्यः, अत्रानित्यः इत्यप्याहुः ।

अनु०—कुछ लोग कहते हैं कि काल परम्पद में नित्य तथा लीलाविभूति में अनित्य है ।

पाठभेद ४७—अत्र पूर्वाचितोऽधः सीमास्ति उर्ध्वं परितश्च तन्नास्ति, मध्यमाचितः परितोऽधश्च सीमा नास्ति उपर्यस्ति, कालः सर्वत्राविशेषेण तिष्ठति ।

पाठभेद ४८—कालश्च परम्पदे नित्यः, अत्रानित्य इति वदन्ति ।

छा० तो०-शास्त्रम्-परमपदे कालस्योत्पत्त्यादिकं नहि प्रतिपादयति । लीलाविभूतौ व्यूहकृत्यप्रतिपादनावसरे कालसृष्टिरनिरुद्धकृत्यमित्यभिहितम् । यथा प्रकृतिर्महदादि रूपेण परिणमति तथैव कालोऽपि कलाकाष्ठा निमेषादि रूपेण परिणमति । कालस्य तथा परिणामत्वादयमनित्यो लीलाविभूतौ परमपदे तादृशपरिणामाभावादयं नित्यो नित्यविभूताविति केचित् ।

आमोदः-शास्त्र परमपद में काल की उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन नहीं करता है । लीलाविभूति में व्यूहों के कृत्यों के प्रतिपादनकाल में बतलाया गया है कि काल की कलानिमेष आदि रूप से सृष्टि करना अनिरुद्ध का कृत्य है । जिस तरह प्रकृति का महत् आदि के रूप में परिणाम होता है; उसी प्रकार काल का कलानिमेष काष्ठा आदि के रूप में परिणाम होता है । इस तरह के परिणाम से युक्त होने के कारण काल लीलाविभूति में अनित्य है तथा नित्यविभूति में नित्य है; यह कुछ विचारक कहते हैं ।

मूल ४६-केचित्तु कालं नास्तीत्याहुः । ५०-प्रत्यक्षेणागमेन च तत्सिद्धौ नैवं वक्तुं शक्यते ।

अनु०-कुछ लोग (बौद्ध) कहते हैं कि काल ही नहीं है, किन्तु

पाठभेद ४९-केचित्कालो नास्तीत्याहुः । प्रत्यक्षेण आगमेन च सिद्धत्वात्तथा वक्तुं न शक्यते ।

वे वैसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष एवं आगम के द्वारा काल की सिद्धि होती है ।

छा० तो०—केचिदित्यनादरोक्तिः । कालस्य सिद्धिः प्रमाण-
द्वयेन भवति प्रत्यक्षेण आगमेन च । प्रत्यक्षं तावत्-स्थावरजंगमात्क
समस्त पदार्थानां कालकृत परिणामदर्शनात् । 'कलामुहूर्ताः काष्ठा-
श्चाहोरात्राश्च सर्वशः' 'कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ'
'मधुश्चमाधवश्च वासन्तिक ऋतू' इत्यादिषु श्रौतस्मार्त वाक्येषु
कालतत्त्वस्य प्रतिपादनमुपलभ्यते । अतएव कालस्याभावप्रति-
पादनं नोचितम् ।

आमोदः—मूल में केचित् पद के द्वारा कालतत्त्व को नहीं
मानने वाले बौद्धों के प्रति अनादर सूचित किया गया है । काल
की सिद्धि प्रत्यक्ष एवं आगम इन दो प्रमाणों से होती है ।
प्रत्यक्षतः स्थावर जंगमात्मक सभी पदार्थों का कालकृत परिणाम
देखा जाता है । 'कला, मुहूर्त, काष्ठा, दिन-रात सभी' 'हे मंत्रेय
मैंने जो तुम्हें भगवान् विष्णु का कालस्वरूप बतलाया' 'वसन्त,
चैत्र, वासन्तिक ऋतू' इत्यादि श्रौतस्मार्तवाक्यों में भी कालतत्त्व
का वर्णन उपलब्ध होता है; अतएव कालतत्त्व का आभाव प्रति-
पादन उचित नहीं है ।

मूल ५१—दिङ्नामकमतिरिक्तद्रव्यमस्तीति बहव आहुः ।

५२—बहुभिर्हेतुभिराकाशादिष्वन्तर्भावसिद्धेर्नैतदपि युज्यते ।

पाठभेद ५१—बहवो दिगित विलक्षणमेकं द्रव्यमस्तीति वदन्ति,
५२—अनेक हेतुभिराकाशादावन्तर्भावसंभवात्तदपि न युक्तम् ।

अनु०-वशेषक आदि विद्वान् कहते हैं कि दिक् नामक एक अतिरिक्त द्रव्य है, अनेक कारणों से उसका आकाश आदि में अन्तर्भावसिद्ध हो जाने से, दिक् को अतिरिक्त द्रव्य मानना उचित नहीं है ।

छा०तो०-वशेषिका नैयायिकाश्च नव द्रव्याणि स्वीकुर्वन्तः दिङ्नामक मप्येकं द्रव्यं स्रीचक्रुः । तथा चाह वैराजः-भूमिरापो-ज्योतिरनिलोनभः कालस्तथा दिशः । आत्मा मन इतिप्राहुः द्रव्याणि नव तद्विदः ।" दिशो द्रव्यत्वं साधयन्तो वशेषिकाः प्राहुः-प्राक्प्रत्यक्-सन्निकृष्टविकृष्टव्यवहारदर्शनादेव दिङ्नामकमतिरिक्तं द्रव्यं सिद्धयति । तथाहि-उदयाचलतत्सन्निहितपदार्थयोर्मध्ये विद्यमाना देशाः तयोरपेक्षया स्वल्पा एव । तैस्स्वल्पैर्देशैस्सह सूर्य-स्यातपेनद्वारा सम्बन्धो भवति । नतूदयाचलास्ताचलसन्निहितदेशस्य । सूर्येविद्यमानानां मध्यवर्तीदेशानां संयोगस्याल्पत्वमेव सूर्यसन्निधान-मिति कथ्यते । तत्सन्निधानमृघटादौ भाजते, यतो हि दिक् सूर्ये-विद्यमानं तन्मध्यवर्ती देश संयोगाल्पत्वं आनयित्वा घटादौ निक्षि-पति । स्वसमवायि-संयुक्त-संयोगो सबन्धेन सः अल्पमध्यवर्ती देश संयोगः घटादावायाति । स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगघटकेन स्व पदेन अल्पसंयोगो गृह्यते; तस्य समवायिकारणं सूर्यः, तेन संयुक्तादिगिति । तस्याः संयोगो घटादिषु वर्तते । इत्थम् सूर्यस्थमध्यवर्ती देशसंयोगा-लत्वस्यानयनात् दिगुपनेत्रीति कथ्यते । सैव पूर्वादिद्रव्यवहा-रस्य कारणम् । अतएव दिङ्नामकमतिरिक्तं द्रव्यमिति सिध्यति । इति वशेषिक नैयायिकयोरभिप्रायमनुचिन्त्य विद्वान् विदुर्भित्तुभि-

रित्यादिना-अयमाशयः नैयायिकप्रभृतिभिर्दिग्द्रव्यस्य कलानां नोचिता-
यतः सूर्यस्याल्पदेशसंयोगरूपोपाधिः नैयायिकमते प्राक्त्वसन्नि-
हितत्वादीनामुपाधिरिति कथ्यते । सोऽल्पदेशसंयोगरूपोपाधिः स्व-
सगवायिसंयुक्तात्तत्सयागादिरूप-परम्परा सबन्धेन घटादिषु
तिष्ठति । अस्मिन् संबन्धे स्वपदेन सूर्यगताल्पदेशसंयोगो गृह्यते ।
तस्य समवायिकारणं सूर्यः, तेन संयुक्त आताः आतस्य संयोगो
घटादिना सह वर्तते । अनेन परम्परासम्बन्धेनैवाल्पदेशसंयोगो घटा-
दिष्वप्याति तदर्थमतिरिक्तद्रव्यस्य दिशः कल्पनमन्याय्यम् । किञ्च
घटादिषु सूर्यगताल्पदेशसंयोगरूपोपाधेरुत्पत्तेरुत्पत्त्येव स्वीका-
रेणाकाशेनैवपूर्वादिव्यवहारसंभवात् दिशोऽप्युत्पत्त्येव कल्पना व्यर्था ।
न च 'पदम्भाभूमिदिशः श्रोत्रात्' (ऋ० अ० ८।४।१९ + ऋ० मं० १०।
६०।१४।वा० सं० ३१।१३ + चित्यु० १२।६) इति श्रुते रेव दिशोति-
रिक्तद्रव्यत्वं सिद्धिरिति वाच्यम् श्रुतिषु दिग्भिमानी देवताया एव
सृष्टिर्वर्णनात् । अतो नास्ति अकाशादिव्यतिक्तं दिङ्नामकद्रव्यम् ।

आमोद-वैशेषिको तथा नैयायिकों ने नवद्रव्यों को स्वीकार
करते हुए दिक् नामक भी एक द्रव्य माना है । वैराज ने भी
कहा है । द्रव्यों के जानकारों ने पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश
काल दिक्, आत्मा और मन, इन नव द्रव्यों को कहा है । दिशा
के द्रव्यत्व को सिद्धि करते हुए वैशेषिकों ने कहा है-पूर्व, पश्चिम
सन्निकट दूर आदि व्यवहारों को ही देखकर दिक् द्रव्य की सिद्धि
हो जाती है । दिशा को द्रव्यत्व साधन प्रकार इस तरह है- उद-

यात्रल एव उदयाचल सन्निहित पदार्थ के मध्य में जितने देश हैं वे उन देशोंसे स्वल्प हैं । उन स्वल्प सभी देशों से आतप के द्वारा सूर्य का संयोग होता है, उदयाचल एवं अस्ताचल सन्निहित देश का नहीं । सूर्यस्थ मध्यवर्ती देश संयोगाल्पत्व से ही सूर्य का सन्निधान कहलाता है । वह सूर्यस्थ सन्निधान घटादि में भाषित होता है, क्योंकि दिशा सूर्यस्थ मध्यवर्ती देश संयोगाल्पत्व को घटादि में लाकर रख देती है और वह मध्यवर्ती देश संयोगाल्पत्व घटादि में स्वसमवायि संयुक्त संयोग संबन्ध से अगता है । यहां पर स्व पद से अल्पसंयोग लिया जाता है । उसका उसका समवायीकारण सूर्य है । उससे संयुक्त दिशा का संयोग घटादि से है । इसी संबन्ध द्वारा दिशा सूर्यस्थ उपयुक्त संयोग को घटादि में ला देती है । अतएव दिशा उपनेत्री है । वह पूर्वादि व्यवहारों का कारण भी है अतएव दिशा को अतिरिक्त द्रव्य मानना चाहिये । इसी अर्थ का अनुवाद करके ग्रन्थकार बहुभिर्हेतुभिः-इत्यादि के द्वारा उसका खण्डन करते हैं । सूर्यस्था अल्पदेश संयोगरूप उपाधि ही नैयायिकों के मत में प्राकृत्व एवं सन्निहितत्व की उपाधि मानी जाती है । वह अल्पदेशसंयोगरूप उपाधि घटादि में स्वसमवायिसंयुक्तातपसंयोगादि रूप परम्परा सम्बन्ध से घटादि में आती है । यहां पर स्वशब्द से सूर्यगत अल्पदेश संयोग लिया जाता है । उसका समवायीकारण सूर्य है

(२०४)

तत्त्वत्रयम्

उससे संयुक्त है आतप, उसका संयोग घटादि से है । इस परस्पर सम्बन्ध से सूर्यस्थ अल्पदेश संयोग घटादि में आ जाता है, अतएव उसको लाने के लिये एक नवीन दिग्द्रव्य की कल्पना उचित नहीं है । किञ्चसूर्यगत अल्पदेश संयोग की उपनेत्री दिशा को नहीं मानकर आकाश को ही मान लेने से आकाश ही पूर्वादि व्यवहारों का कारण हो जायेगा । फलतः अप्रामाणिक दिग्द्रव्य की कल्पना अनुचित है । यदि कहें कि 'पद्म्याभूमिर्दिशः श्रोत्रात् यह श्रुति ही दिक् तत्त्व की सिद्धि करती है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उक्त श्रुति में दिशाभिमानी देवता की सृष्टि का वर्णन किया गया है । इस तरह दिक् तत्त्व का आकाश में ही अन्तर्भाव हो जाने के कारण उसे अतिरिक्त द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मृ० ५३-आवरणाभाव एव आकाश इति केचिदाहुः ।

५४-भावतया प्रतीयमानत्वान्न तदपि युक्तम् ।

अनु०-पृथिवी आदि आवरणों का आभाव ही आकाश है । यह कुछ लोग कहते हैं, किन्तु यह कहना उचित नहीं है क्योंकि उसकी भावरूप से प्रतीति होती है ।

छा० तो०-आव्रियत अनेनेतिकरण व्युत्पत्त्या स्थूलपदार्था पृथिव्याः य आवरणशब्दवाच्याः । आवरणानामभाव एवाकाशः

पाठभेद-५३ केचिदावरणाभाव आकाश इति वदन्ति भावत्वेन भाना-
त्तदपि न युक्तम् ।

इतिबौद्धानां मतं नोचितम् । 'अत्रश्येन पतति' 'अत्रगृध्रः' पतति' इत्यादिषुश्येनादिपतनदेशरूपेणाकाशस्य प्रतीतिः । किञ्च 'तस्मा-
द्वैतस्मादाकाशः' 'यस्याकाशः शरीरम्' इत्यादिषु श्रुतिषु आकाश-
स्य सद्भाव प्रतीतिः ।

आमोद-जिसके द्वारा ढँका जाय इस करण व्युत्पत्ति के अनुसार आवरण शब्द पृथिवी आदि स्थूल पदार्थों का वाचक है । बौद्ध आदि विद्वान् कहते हैं कि पृथिवी आदि आवरणों का अभाव ही आकाश कहलाता है; किन्तु उनका यह कथन इसलिए उचित नहीं है कि- यहाँ पर बाज पक्षी गिर रहा है, यहाँ पर गृध्रपक्षी गिर रहा है- इत्यादि प्रतीतियों में बाज, श्येन आदि पक्षियों के पतन प्रदेश आदि के रूप में आकाश की प्रतीति होती है । 'निश्चय ही उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ' 'आकाश जिसका शरीर है ।' इत्यादि श्रुतियों में आकाश के सद्भाव की प्रतीति होती है ।

मू०-५५ अन्ये च केचिदाकाशमेनं नित्यं, निरवयवं, विभु-
मप्रत्यक्षं चाहुः ५६-भूतादेरुत्पत्त्या अहंकारादिष्वभावात्
चक्षुषो त्रिषष्ट्याच्च न तच्चतुष्टयं युक्तम् ।

अनु०-कुछ (दार्शनिक नैयायिक वैशेषिक) इस आकाश को

पाठभेद-५५ परे केचिद्भूतान्नित्यं निरवयवं विभुमप्रत्यक्षमाहुः ५६-भूता-
देरुत्पत्तेरहङ्कारादावभावाच्छब्दस्पर्शादिमत्त्वाच्च त्रिषष्ट्याच्च-
तच्चतुष्टयमप्ययुक्तम् ।

नित्य, विभु, निरवयव और अप्रत्यक्ष मानते हैं भूतादि (तामस्) अहंकार से उत्पन्न होने, अहंकार आदि में अभाव होने तथा चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होने से आकाश का वह (नित्यत्व) निरवयवत्व, व्यापकत्व तथा अप्रत्यक्षत्व) चतुष्टय उचित नहीं है ।

छा०तो०-नैयायिकाः आकाशं नित्यं, विभुं निरवयवमपरोक्षं च स्वीकुर्वन्ति । तन्नोचितम्- यतः स्वसूक्ष्मावस्थारूप शब्दतन्मात्रावस्थावस्थितस्याकाशस्य भूतादिसंज्ञाकात् तामसाहंकारादुत्पत्तिश्च वणात् । यत् कुतश्चिदुत्पद्यते तन्नित्यं न भवति, उत्पत्तिमत्त्वात् । आकाशोऽप्युत्पत्तिमत्त्वात्, घटादित्रयदनित्यः । किञ्चाकाशस्यैतान्निमत्त्वात् घटादिवदेव सावयवत्वसिद्धिः । अतो निरवयव आकाशो नास्ति । किञ्च यद्याकाशो विभुर्भवेत्तर्हि स आकाशादिष्वप्युपलभेत । यस्मान्नोऽलभ्यते तस्मादाकाशोऽविभुः । 'नील आकाशः' इत्यादिषु प्रतीतिषु नीलरूपेण प्रतीयमानत्वादप्याकाशस्य प्रत्यक्षत्वसिद्धिः । पञ्चीकरण प्रक्रियायाऽपि आकाशस्यरूपवत्त्वसिद्धिरित्यपास्त नैयायिकानां नित्यत्वादिवादः ।

आमो०-नैयायिक एवं वैशेषिक आकाश को नित्य, विभु निरवयव और परोक्ष मानते हैं । किन्तु उनका मत उचित नहीं है- क्योंकि अपनी सूक्ष्मावस्थारूप शब्दतन्मात्रारूप से आकाश भूतादि संज्ञक तामसाहंकार से उत्पन्न होता है । जो उत्पन्न होता है, वह अनित्य होता है । उत्पन्न होने के ही कारण आकाश

भी अनित्य सिद्ध होता है, तथा उत्पन्न होने के ही कारण आकाश उत्पन्नमान् घटादि के समान साव्यव सिद्ध होता है । किञ्च यदि आकाश व्यापक होता तो उसकी अहंकार के भीतर भी उपलब्धि होती है चूँकि नहीं होती है, अतएव आकाश अव्यापक सिद्ध होता है । आकाश है' इत्यादि प्रतीतियों में ह्वावान् प्रतीति होने के कारण आकाश का चाक्षुष् प्रत्यक्ष होता है; अतएव वह परोक्ष नहीं है । पञ्चीकरण प्रक्रिया से भी आकाश के रूपवत्त्व की सिद्धि होती है । अतएव नैयायिकों आदि का आकाश के विषय में नित्यत्व आदि का वादा खण्डित हो गया ।

मू० ५७—वायुरप्रत्यक्ष इत्यप्ययुक्तम् त्वगिन्द्रियेण गृह्यमाणात्वात् ।

अनु०—वायुका साक्षात्कार नहीं होता है : यह भी कहना अनुचित है क्योंकि वायु का त्वगिन्द्रिय के द्वारा साक्षात्कार होता है । और किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से जिसका साक्षात्ग्रहण हो उसका साक्षात्कार हो माना जाता है ।

मू० ५८—तेजश्च भौमादिभेदेन बहुविधम् । ५९—तेजोऽदित्यादितेजांसिस्थिराणि दीपादितेजांस्यस्थिराणि । ६०—तेजसो रूपं रक्तम्; उष्णः स्पर्शः ।

पाठभेद—५७ त्वगिन्द्रियेणग्रहणाद्वायुरप्रत्यक्षः, इत्यप्ययुक्तम् ।

पाठभेद—५८ तेजो भौमादिभेदेन बहुविधम् । ५९—अत्रादित्यतेजः स्थिरम् दीपादितेजोऽस्थिरम् ।

अनु०-तेज भी भौम आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है । उनमें सूर्य आदि का तेज स्थिर है तथा दीपादिका तेज अस्थिर; तेज का रूप लाल और स्पर्श गर्म है ।

छा०तो०-तेजसः दिव्य, भौमौदर्याकरजभेदेन अनेके भेदा भवन्ति । तत्र अविन्धनं तेजो दिव्यम्, पार्थिवेन्धनं तेजो भौमम् यथादीपादिः । अशितपीतान्नपानादीघनं तेज औदर्यम् । यथा जाठराग्निः । निरिन्धनं तेजः आकरजम् यथा सुवर्णादिः । ऐतेषां सामान्यतो द्वौ भेदौ भवतः-स्थिरमस्थिरञ्च । स्थिरं तेजः सूर्यादिः अस्थिरं तेजो दीपादेः । तेजसो रूपम् रक्तम् । नैयायिकाः वशेषिकाश्च तेजसोरूपं भास्वरशुक्लमिति स्वीकुर्वन्ति तन्नोचितम् श्रुतिविरोधात् । श्रुतिर्हि-‘यदग्नेरोहितं रूपम् तेजसस्तद्रूपामि’ त्यादिना तेजसोरूपं रक्तमिति प्रतिपादयति । अतएव नैयायिकाभिमत तेजसःशुक्लभास्वररूपवत्त्वमप्रमाणिकत्वादापातरमणीयम् । तेजसः स्पर्शश्च उष्णो भवति । तत्तु नैयायिकादीनामपि समानम् ।

आमोद- तेज के अनेक भेद हैं, दिव्य, भौम औदर्य तथा आकरज के भेद से । जिस तेज का इन्धन जल हो उसे दिव्य कहते हैं, जैसे सूर्य, पार्थिव वस्तुएँ लकड़ी आदि जिसका इन्धन हो उसे भौम तेज कहते हैं; जैसे प्रदीप । जो खाए पिए अन्न जलको अपना इन्धन बनाता है उसे औदर्य तेज कहते हैं, जैसे जाठराग्नि । जिसका कोई इन्धन नहीं हो उसे आकरज तेज कहते हैं, जैसे सुवर्ण आदि । पुनः सामान्यतः तेज के दो विभाग

क्रिये जाते हैं स्थिरतेज और अस्थिरतेज । सूर्य आदि स्थिर तेज हैं और प्रदीप आदि अस्थिर तेज । तेज का रूप रक्त (लाल) होता है । नैयायिक और वैशेषिक तेज का रूप भास्वरशुक्ल मानते हैं किन्तु वह अप्रामाणिक है । तेज के लाल रूप का वर्णन करती हुई छादोग्य श्रुति कहती है—जो अग्नि का लाल रूप दिखायी देता है, वह तेज का रूप है । (छा० उ० ६।१) अतएव नैयायिकाभिमत तेज के भास्वरशुक्ल रूपा की कल्पना वेद विरुद्ध होने के कारण अप्रामाणिक है । तेज का स्पर्श उष्ण होता है, इस विषय में सभी दार्शनिकों का विचार समान ही है ।

सूत्र ६१—जलस्य रूपं शुक्लम्, शीतस्पर्शो मधुरश्च रसः ।
६२—पृथिव्या वर्णा रसाश्च बहुविधाः । ६३—स्पर्शस्त्वस्या
वायोश्चानुष्णाशीतः ।

अनु०—जल का रूप शुक्ल, स्पर्श शीतल तथा मधुर रस होता है । पृथिवी के वर्ण और रस अनेक प्रकार के होते हैं । पृथिवी तथा वायु के स्पर्श तो अनुष्ण शीत होते हैं ।

छा० तो०—जलस्य स्वाभाविको वर्णः शुक्लः अन्ये वर्णास्त्वौ-
पाधिकाः, त्रिविधस्पर्शेषु शीतः स्पर्शः स्वाभाविकः उष्णादिस्पर्शस्त्वौ-
पाधिकः, अस्यस्वाभाविकोरसः मधुरम् । एवमन्यदपि ज्ञेयम् ।
शिष्टं स्पष्टम् ।

पाठभेद ६१—जलस्य रूपं शुक्लं, स्पर्श शीत्यम्, रसो माधुर्यम् ।
६२—भूमे रूपं, रसाश्च बहुविधः । ६३—स्पर्शोऽस्या वायोश्चानुष्णाशीतः ।

मूल ६४-एवमचित् त्रिविधम् भवति ।

अनु०-इस तरह अचित् तत्त्व तीन प्रकार का होता है ।

छा० तो०-उपयुक्तं शुद्धसत्त्व; मिश्रसत्त्व, सत्त्वशून्यानां च भेदेन अचित् तत्त्व त्रिविधं भवतीत्यर्थः ।

इत्थम् श्रीमल्लोकाचार्य स्वामि प्रणीते, श्रीकाञ्चीप्रतिवादि-भयंकर मठाधीश्वर श्रीमदनन्ताचार्य स्वामिभिः संस्कृतेऽनूदिते तत्त्वत्रये “अचित् प्रकरणस्य” ‘शिवप्रसाद द्विवेदो’ श्रीधराचार्य कृता छात्रतोषिणी व्याख्या सम्पूर्णा ।

आमोद-उपयुक्तं शुद्धसत्त्व, मिश्रसत्त्व तथा सत्त्वशून्य के भेद से अचित् तत्त्व तीन प्रकार का होता है ।

इस तरह श्रीमल्लोकाचार्य स्वामी प्रणीत श्रीकाञ्चीप्रतिवादि-भयङ्करमठाधीश्वर श्रीमदनन्ताचार्यसूरि द्वारा संस्कृत में अनूदित तत्त्वत्रय की हिन्दी आमोद व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।

पाठभेद ६४-एवमचित्त्रिविधम् ।

अथेश्वर प्रकरणम्

मूल १-ईश्वरः-अखिलहेयप्रत्यनीकानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः,
ज्ञानशक्त्यादिकल्याणगुणगणविभूषितः, सम्पूर्णजगत्सर्गस्थि-
तिसंहारकर्ता “आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी” त्युक्तचतुर्विध
पुरुषाणामप्याश्रयणीयः, धर्मार्थकाममोक्षरूपचतुर्विधफलप्रदः,
विलक्षणविग्रहयुक्तः लक्ष्मीभूमिनीलानायकश्च ।

अनु०-ईश्वर सभी त्याज्यगुणों से रहित, अनन्त, ज्ञान एवं
आनन्द स्वरूप, ज्ञान, शक्ति आदि कल्याण गुणों के समुदाय से
विभूषित, सम्पूर्ण जगत् को सृष्टि, स्थिति और संहार करने
वाले; ‘आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी’ इन चारों प्रकार के
पुरुषों (भक्तों) द्वारा सेव्य; धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक
चारों प्रकार के फलोंको देने वाले, विलक्षण विग्रह से युक्त तथा
लक्ष्मीदेवी, भूमिदेवी एवं नीलादेवी के स्वामी हैं ।

छा० सो०-तत्त्वत्रयेषु चिदचितोः स्वरूपस्वभावधर्मादीनां
निरूपणानंतरम् ‘क्षरात्मानावीशतेदेव एकः’ (श्वे० १।१०) इति

पाठभेद १-ईश्वरोखिलहेयप्रत्यनीकानन्तज्ञानानन्दैक स्वरूपो
ज्ञानशक्त्यादिकल्याणगुणगणविभूषितः सकलजगत्सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी” त्युक्तचतुर्विधपुरुषसमाश्रयणीयो धर्मार्थकाम-
मोक्षाख्य चतुर्विधफलप्रदो विलक्षणविग्रहयुक्तो लक्ष्मीभूमिनीलानायकः ।

श्रुतावुक्तः चित्तचितोर्नियामक ईश्वरो वर्ण्यते । तत्र सर्वेषां त्याज्या-
नाम्प्राकृतगुणानामभावात् सः अखिलहेयप्रत्यनीक इत्युच्यते ।
त्रिविध परिच्छेदरहितत्वादनन्त इत्युच्यते । 'यः सर्वज्ञः सर्ववि'
(मु० उ० १।१।९) यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्यमनसासह । आनन्दं
ब्रह्मणो विद्वान्' (शांडि० २।३ -१- तैत्ति २।४-५ -१- शरभो १८
-१- ब्र० २२) 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' (शा०मी० १।१।३) इत्यादि
श्रुत्यनुसारेण ज्ञानानन्दस्वरूपः 'स्वभाविकानवधिकातिशयज्ञानव-
लेश्वर्यं वीर्यशक्तितेजस्वीशीत्यवान्सत्यमार्दवाजं वसौ हादं साम्यकारुण्य-
माधुर्यं गम्भीर्योदायं चातुर्यं स्थैर्यं धैर्यं शौर्यं पराक्रमसत्यकामसत्यसंकल्पकृ-
तित्वकृतजताद्यसंख्येय कल्याणगुणगणौघमहार्णव' (शरणागतिगद्य ५)
इत्यनुसारेण सकलकल्याणगुणमहार्णव ईश्वरः । 'यतोवा इमाणि-
भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति,
तद्विजिज्ञासुः, तद्ब्रह्म' (तैत्ति० ३।१) इति श्रुत्यनुसारेण सकल-
जगत्पृष्ठिस्थितिसंहारकाष्णमस्तीश्वरः । चतुर्विधा भजन्ते मां
जनास्सुकृतिनोऽजुत । आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥
(भ० गी० ७।१६) इति गीतोक्तेः चतुर्विधैर्भक्तैराश्रयणीयः । तत्रा-
र्तोऽहामप्रतिष्ठाहीनो भ्रष्टेश्वर्यः पुनस्तत्प्राप्तिकामः अर्थार्थी अप्राप्त-
ेश्वर्यतया ऐश्वर्यकामः । जिज्ञासुः प्रकृतिवियुक्तात्मस्वरूपावाप्तीच्छु-
ज्ञानी च 'इतस्त्वन्यामप्रकृतिं विद्धि मे पराम्' इत्यादिनामिहित
भगवच्छेषतैकरसमात्मस्वरूपवित् । सः पुरुषार्थत्वेन प्रसिद्धानाम्
धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रदातेश्वरः । सोयमीश्वरः 'नीलतोयदमघ्यस्या

विद्युत्लेखेव भास्वरा' (महाना० ६।१२ -१- कालिको० ५ -१- ना० उ० ता० १।६) इत्यादिषु श्रुतिषु प्रसिद्धेन वलक्षण्यविशिष्टेन श्रीविग्रहेण विशिष्टोस्तीश्वर इत्याह- 'वलक्षणविग्रहयुक्त' इति । 'श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्न्यौ' (उत्तरानुवाक् । 'नीला तुङ्गस्तनगिरित-टोसुप्तमुदबोध्यकृष्णम्' (गो० प्र० १) इत्यादिषु प्रख्यातानाम् श्रीदेवी, लक्ष्मीदेवी नीलादेवीनां नायकः ईश्वरोस्ति ।

आमोद-तत्त्वत्रय के आत्मा और जड़ इन दोनों के स्वरूप स्वभाव आदि का वर्णन करने के पश्चात् ग्रन्थकार-क्षरस्वभाव वाले प्रधान तथा आत्मा दोनों का नियमन दिव्यगुण वाले एक ही परमात्मा करते हैं, इस श्रुति में वर्णित जड़ एवं चेतन दोनों के नियामक परमात्मा का वर्णन करते हैं । परमात्मा में सभी त्याज्य प्राकृत गुणों का अभाव होने के कारण परमात्मा अखिल-हेयप्रत्यनीक कहे जाते हैं । देशकाल एवं वस्तु इन तीनों प्रकार को सीमाओं से रहित होने के कारण परमात्मा अनन्त कहे जाते हैं । 'जो परमात्मा सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से जानते हैं । (मु० उ० १।१।९) मन के साथ वाणी जिसे पूर्ण रूप से जाने बिना लौट आती है उस ब्रह्म के आनन्द का जानने वाला (शांडि० २।३) परमात्मा आनन्द प्रचुर है क्योंकि आनन्द को बार-बार आवृत्त करके उसके आनन्दों को श्रुति बतलाती है । (शा० मी० १।१।१३) इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ईश्वर ज्ञानस्वरूप एवं आनन्द स्वरूप है । स्वभावतः

सीमातीति सर्वोत्कृष्टरूप से ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज
 सोशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य,
 गाम्भीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य पराक्रम, सत्यकाम,
 सत्यसंकल्प, कृतित्व एवं कृतज्ञता आदि असंख्येय कल्याण गुण सभु-
 दाय राशि के महासागर प्रभो ;' (शरणागतिगद्यः) इस श्रीभाष्य-
 कार की सूक्ति के अनुसार ईश्वर सभी कल्याण करने वाले गुणों
 के एकमात्र आश्रय हैं । 'निश्चय ही जिससे ये सभी भूत उत्पन्न
 होते हैं । उत्पन्न होकर जिससे जीते हैं प्रलयकाल में जिसमें लीन
 होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं; वही ब्रह्म है उसे ही जानो ।
 (तै०उ०३।१) इस श्रुति के अनुसार ईश्वर सम्पूर्ण जगत् को
 सृष्टि स्थिति और पालन करने वाले हैं ।

हे अर्जुन ! चार प्रकार के सुकृति जीव मेरी सेवा किया
 करते हैं; वे हैं- आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । (भ०गी
 ७।१६) उस गीता की सूक्ति में कहे गये चार प्रकार के भक्तों
 द्वारा आश्रयणीय है ईश्वर । इन चार प्रकार के सुकृतियों में प्रति-
 ष्ठाहीन, भ्रष्ट ऐश्वर्य वाला , तथा पुनः उस ऐश्वर्य को प्राप्त
 करने की इच्छासे भगवान की सेवा करने वाला भक्त आर्त कहलाता
 है । ऐश्वर्य को प्राप्ति नहीं होने से ऐश्वर्य को चाहकर भगवान
 की आराधना करने वाला भक्त अर्थार्थी कहलाता है । प्रकृति से
 वियुक्त आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा से भगवान की
 आराधना करने वाले भक्त की जिज्ञासु संज्ञा है । और ज्ञानी
 भक्त वह है जो- 'इससे भिन्न मेरी परा प्रकृति को जानो' इत्यादि

गीता वाक्यों में अभिहित केवल भगवान् के शेषरूप से ही आत्मा के स्वरूपा को जानने वाला हो । वह ईश्वर पुरुषार्थ के नाम से प्रसिद्ध, वर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों का प्रदाता है । वह ईश्वर-‘नीलमेघ के मध्य में चमकती हुई विद्युत् लता के समान उस परमात्मा का श्री विग्रह है ।’-(महाना०१।१२) इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध विलक्षणता युक्त श्रीविग्रह से विशिष्ट है परमात्मा इस अर्थ को ग्रन्थकार ने विलक्षण विग्रहयुक्तः’ पदसे कहा है । ‘आप की श्री देवी और भूदेवी पत्नियां हैं- (उत्तरानुवाक) नीला देवी के उत्तुङ्ग पर्वत शिखर के समान उन्नत पयोधरों के तलेसोये हुए भगवान् कृष्ण को जगाकर’ (गो० प्र० १) प्रभृतिवाक्यों में प्रख्यात श्रीदेवी, भूदेवी एवं नीला देवी के नायक हैं भवान् । सू०-२ अखिल हेयप्रत्यनीकत्वं नाम-तमः प्रतिमटत्वमिव तेजसः, संप्रतिमटत्वमिव च गरुडस्य, विकारादि दोषाणाम् प्रतिमटत्वम् ।

अनु० परमात्मा के अखिलहेय प्रत्यनीकत्व का अर्थ है कि जिस तरह तेज तम का विरोधी है, अथवा गरुड सर्प का विरोधी, उसी तरह परमात्मा प्राकृतिक विकारादि दोषों के प्रबल शत्रु हैं ।

छा०तो०- प्रथमे वाक्ये परमात्मनः स्वरूपमुक्तम् । तत्र

राठभेद-२ अखिलहेयप्रत्यनीकत्वन्नाम तमसस्तेजीवत् सर्पस्य गरुडवद्विकारादि दोषाणाम्प्रतिमटत्वम् ।

प्रत्येकेषाम् परमात्मघर्माणां व्याख्यां कुर्वन् ग्रन्थकारः प्राह-अखिल हेयप्रत्यनीकत्वंनामेति । प्रत्यनीकत्वम् हि प्रतिभटत्वम् । येन प्रकाशेण तेजः तमसः प्रबलः शत्रुर्वर्तते, यथा वा गरुडः सर्पाणां प्रबलः शत्रुर्वर्तते, तथैव भगवान् समेषां दोषाणां प्रबलः शत्रुः । यथा तेजसः सविधे तमोनहिगं गच्छति न वा सर्पः गरुडस्य सविधे याति तथैव परमात्मनः सविधे इमे दोषा अपि नहि यान्ति । अत्र विकार शब्देन त्रिविधाचेतनानां दोषोक्ता । आदि शब्देन त्रिविध चेतनानां दोषो उक्ता । बद्धानां दोषाः शोकमोहादयः, मुक्तानां दोषः प्रकृतिविमोकरूपः नित्यानां दोषः परिच्छिन्नस्वरूपत्म् पारतन्त्र्यम् ।

आमोदः-पहले वाक्य में परमात्मा के स्वरूप को बतलाया जा चुका । परमात्मा के स्वरूप का से बतलाये गये उनके प्रत्येक असाधारण घर्मों को व्याख्या करने की इच्छा से ग्रन्थकार सर्वप्रथम कहते हैं कि परमात्मा अखिल हेय प्रत्यनीक है । प्रत्यनीक पद, प्रतिभट अथवा शत्रुका वाचक है । जिस तरह तेज अन्धकार का प्रबल शत्रु है, अथवा सूर्यका प्रबल शत्रु है गरुड उसी प्रकार परमात्मा भी प्राकृतिक दोषों के प्रबल शत्रु है । जिस तरह कभी भी अन्धकार प्रकाश के पास नहीं जाता है अथवा सर्प गरुड के पास नहीं जाते हैं उसी प्रकार दोषमात्र परमात्मा के पास नहीं जाते हैं । मूल में विकार शब्द से तीनों प्रकार के अचेतनों के दोष कहे गये हैं और आदि पद के द्वारा तीनों प्रकार के चेतनों के दोष कहे गये हैं । बद्ध चेतनों का

दोष है कि वे सुख, दुःख, मोह आदि का अनुभव करते हैं। मुक्त जीवों का दोष प्रकृति से विमोक्त रूप है। नित्य जीवों का दोष सीमित स्वरूपवान् होना परमात्मा के परतन्त्र होना इत्यादि है। अतएव वह अखिल ह्ये प्रत्यनीक है।

मू०३-अनन्तत्वं नाम- नित्यत्वे सति चेतनाचेतनव्यापक-
त्वे सत्यन्तर्यामीत्वम् ।

अनु०-नित्य तथा सभी चेतनों और अचेतनों में व्यापक रहते हुए सबों का अन्तर्यामी होना ही परमात्मा की अनन्तता है।

छा०तो०-परिच्छेदो विधाभवति । देशपरिच्छेदः, कालपरिच्छेदः वस्तुपरिच्छेदश्च । एभ्यः परिच्छेदेभ्योरहितत्वमनन्तत्वम् । परमात्मा नित्यत्वात् कालपरिच्छेद रहितः; । सर्वचेतना चेतनेषु प्रकारित्वेन व्यापकत्वात् देशपरिच्छेद रहितः, सर्वेषामन्तः प्रविश्य अन्तर्यामित्वेन नियामकत्वाच्च वस्तुपरिच्छेदरहितश्च वर्तते । अतएवः तस्य 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैति० २।१।१ + सर्वसारो० १-१-ना० उ० १।५।१-१-त्रि० म० ना० ३३), इत्यादिषु श्रुतिषु तस्यानन्तताभिधीयते । इत्थं सर्वदेश सर्वकालसर्ववस्तु व्यापकतारूपानन्तताव्युक्तो विद्यते ।

आमोदः-सीमाएँ तीन प्रकार की होती है- देशकृत कालकृत और वस्तुकृत । इन तीनों प्रकार की सीमाओं से रहित

अमोद-३ अनन्तत्वन्नाम नित्यत्वे सति चेतनाचेतनव्यापकत्वे सत्यन्तर्यामित्वम् ।

होना ही परमात्मा की अनन्तता कहलाती है। परमात्मा चूंकि नित्य है अतएव वह कालको सीमा से रहित है। वह सभी जड़ चेतन वस्तुओं में आत्मारूप से व्यापक होने के कारण विभु है; अतएव परमात्मा देशकृत सीमा से रहित है। परमात्मा सभी वस्तुओं के मांजर अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके उनका नियमन करता है, अतएव वह वस्तु की सीमा से रहित है। इस त्रिविध परिच्छेद राहित्य नामक धर्म से युक्त होने के ही कारण परमात्मा को 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' श्रुति अनन्त बतलाती है। इस तरह परमात्मा सभी देशों, सभी कालों तथा सभी वस्तुओं में व्यापक है, यह उसके अनन्तत्व नामक गुण से सिद्ध होता है।

मृ० ४-अन्तर्यामित्वेति किं दोषा न प्रसज्येरन्निति चेत् यथा शरीरगता वाल्यादिदोषा जीवात्मनि न प्रसज्यन्ते, तथा त्रिविध चेतनाचेतनदोषा ईश्वरे न प्रसज्यन्ते।

अनु०-प्रश्न-क्या अन्तर्यामी होने पर परमात्मा में दोष नहीं आयेंगे? समाधान-जिम तरह शरीर के बाल्य आदि दोष आत्मा में नहीं लगते हैं; उसी तरह तीनों प्रकार के चेतनों तथा अचेतनों के दोष उनके अन्तर्यामी परमात्मा में नहीं लगते हैं।

छा० तो०-ननु यदि परमात्मा सर्वेषामन्तः प्रविश्यनियामक

पाठभेद-४ अन्तर्यामीविद्वासास्युरिति चेत् शरीरगतबाल्य यौवनादयो जीवात्मस्य त्रिविधचेतनाचितनगतदोषा ईश्वरस्थिनः

कस्तर्हि तेषां सर्वेषां नित्यान्यानां दोषैः सहपरमात्मनस्सम्बन्धः स्यादिति चेत् न । येन प्रकारेण बालत्व युवत्वादीनां शरीरगतानां दोषाणां जीवात्मना सह सम्बन्धो नहि भवति तथैव त्रिविध चेतनाचेतनगतानां दोषाणां परमात्मना सह सम्बन्धो नहि भवति । न च यथा शरीर सम्बन्धे न जीवात्मनि बद्धत्वं शोकदुःखादिमयत्वादिकमागच्छति तथैव परमात्मन्यपि चेतनाचेतन सम्बन्ध जन्य-दोषाः किन्नस्युरिति चेन्न, जीवानां शरीरेषु कर्मकृतप्रवेशत्वात्, परमात्मनश्च त्रिविध चेतनाचेतनेषु प्रवेशः करुणाकृतः । अतएव परमात्मनो दोषस्सह सम्बन्धो नहि जायते ।

आमोद—प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा सबों का अन्तर्यामी है तो फिर उसका अपने नियाम्य भूत चेतनाचेतनों के दोषों से भी सम्बन्ध होगा ? तो यह प्रश्न इसलिए उचित नहीं है कि जिस तरह शरीर के बालत्व, युवत्व आदि दोषों के साथ आत्मा का सम्बन्ध नहीं होता है, उसी प्रकार परमात्मा के त्रिविध चेतनाचेतनों का अन्तःप्रविश्य नियामक होने पर भी परमात्मा का उनके दोषों के साथ-सम्बन्ध नहीं होता है । यहां पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह शरीर का सम्बन्ध होने पर आत्माबद्ध, शरीरी दुःखशोकादिमय हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा के भी त्रिविध चेतनाचेतनों में प्रवेश करने पर उसमें तत्-तत् दोषों को आना चाहिये । तो इस प्रकार की शंका इसलिए उचित नहीं है कि जीवात्मा का

तत्-तत् शरीरों में कर्मकृत प्रवेश होता है । अतएव वह अपने कर्मों के परिपाकरूप सुखदुख आदि का अनुभव करता है । परमात्मा तो करुणा के कारण चेतनाचेतनों के भीतर प्रवेश करता है । अतएव वह उनके दोषों से संस्पृष्ट नहीं होता है परमात्मा के चेतनाचेतन दोष संस्पर्श राहित्य का ही प्रतिपादन 'अभिचाकशीति' (श्वेता श्वतरोपनिषद्) श्रुति बतलाती है ।

मूल ५-ज्ञानानन्दैकस्वरूपत्वं नाम-आनन्दरूपज्ञानात्मकत्वम् । तच्च-कात्स्न्येनानुकूलत्वे सति स्वयं प्रकाशत्वम् ।

अनु०-ज्ञानानन्दैकस्वरूपता का अर्थ है कि-परमात्मा आनन्द रूप ज्ञान से युक्त है-पूर्णरूप से अनुकूल रहकर स्वयं प्रकाश होना ही ज्ञान की आनन्दरूपता है ।

छा० तो०-परमात्मनः स्वरूपलक्षण प्रतिपादनकालं उक्तम् ज्ञानानन्दैकस्वरूपमिति । तत्र ज्ञानपदार्थः आनन्दपदार्थादितिरिच्यते न वा ? इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारोक्ति-ज्ञानानन्दैकस्वरूपत्वमित्यादिना । अयमाशयः-नातिरिच्यते आनन्दाज्ज्ञानमिति । अपितु ज्ञानस्वरूपविशेष एव आनन्दशब्देन व्यपदिश्यते । येन रूपेण ज्ञानं पूर्णरूपेण आनुकूल्येन प्रतीयमानं सत् स्वयं प्रकाशते तेन रूपेण तदानन्दशब्देन व्यपदिश्यते । अनुकूलत्वं नामाह्लादजनकत्वम् ।

आमोद-परमात्मा के स्वरूपलक्षण का प्रतिपादन करते समय कहा जा चुका है कि-परमात्मा ज्ञानानन्दैक स्वरूप है ।

पाठभेद ५-ज्ञानानन्दस्वरूपत्वज्ञान आनन्दरूपज्ञानात्मकत्वम् । तच्च कात्स्न्येनानुकूलत्वं प्रकाशस्वरूपत्वञ्च ।

अब प्रश्न यह उठता है कि यहां पर उक्त ज्ञान पदार्थ आनन्द पदार्थ से भिन्न है कि नहीं ? तो इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—ज्ञाननन्दैकस्वरूपं नाम—इत्यादि । यहां पर ग्रन्थकार का आशय है कि ज्ञान पदार्थ और आनन्द दोनों भिन्न पदार्थ नहीं हैं अपितु रूपविशेष से विशिष्ट ज्ञान आनन्द कहलाता है । जिस आकार से ज्ञान अनुकूल रूप से प्रतीत होते हुए स्वयं प्रकाश होता है, उस आकार से विशिष्ट ज्ञान आनन्द कहलाता है । इसलिए आकर ग्रन्थों में कहा गया है—‘अनुकूलं ज्ञानं सुखम्’ अर्थात् अनुकूल ज्ञान को सुख कहते हैं । ज्ञान की अनुकूलता उसकी अह्लादजनकता है ।

मूल ६—अस्य ज्ञानशक्त्यादिकल्याणगुणा, नित्या अ-
वधिका, असंख्यः निरुपाधिका निर्दोषास्समानाकरहिताश्च ।

अनु०—ईश्वर के ज्ञानशक्ति आदि गुण. नित्य, सोमारहित, असंख्य, स्वाभाविक, निर्दोष तथा समानाधिक्य रहित हैं !

छा० तो०—अखिलकल्याणगुणगणार्णव ईश्वर इत्युक्तम् । ज्ञान शक्त्यादयः इत्यादी आदि पदेन परमात्मनः ऐश्वर्यं, वीर्यं, तेजो, बलम्, वत्सल्यं अभयप्रदत्वादयो गुणा उच्यन्ते । परमात्मनः ज्ञानशक्त्यादीनां गुणानां वर्णनम्—‘अः सर्वज्ञः सर्ववित्’, (मु० उ० १।१।३) ‘परास्यशक्तिविविधैव श्रूयते, ‘स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च’

पाठभेद ६—अस्य ज्ञानशक्त्यादिकल्याणगुणाः, नित्याः, निस्सीमाः, निस्संख्याः, निरुपाधिकाः, निर्दोषाः, समाधिकरहिताश्च ।

(२२२)

तत्त्वत्रयम्

(श्वे० ६।८ + भव० सं० २।४४) 'सत्यकामः, सत्यसंकल्पः' (छा० उ० ८।१।५ + मैत्रा० ७।७) 'वर्षाद्युत्तर्यस्य गुणा न शक्या वक्तुं समेतैरपि सर्वलोके', महात्मनश्शंखचक्रासिपारोविष्णोर्जिष्णोर्वसुदेवात्मजस्य । 'शुद्धेमहाविभुत्याख्ये परे ब्रह्माणि शब्दयते । मैत्रेयभगवच्छब्दः सर्वकारणकारणो । सम्भर्तेति तथाभर्ता भकारोऽर्थद्वयान्वितः । नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथामुने ॥ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णांभग इतीरणा । वसन्ति तत्र भूतानि भूतोन्मन्यखिलात्मनि । स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥ (वि० पु० ६।५।७२-७५) 'ज्ञानशक्ति बलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विनाहेये गुणादिभिः । (वि० पु० ६।५।७६) 'एवमेष महान् शब्दो मैत्रेय भगवानिति । परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ।' (वि० पु० ६।५।७६) 'तत्र पूज्य पदार्थोक्तिः परिभाषाशमन्वितः । शब्दोऽयं नोच्चारणे ह्यन्यत्र ह्युपचारतः ।' (वि० पु० ६।५।७७) प्रभृतीनि वाक्यानि कुर्वन्ति इने सर्वे गुणाः परमात्मनस्स्वरूपानुबन्धित्वात् परमात्मनः स्वरूपवत् नित्याः परमात्मनोऽनन्तत्वात् सीमारहिताः सन्ति । परमात्मनः स्वरूपवत् कात्स्न्येन संख्यातुमनर्हाः । श्रीयामुनाचार्या अपि परमात्मगुणानामसंख्येयत्वमाहुः—उपयुपर्यञ्जभुवोऽपि पुरुषान् । प्रकल्प्यते येशतमित्यनुक्रमात् । गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया, सदास्थितानोद्यमतोऽतिशेते ।' (स्तोत्ररत्न १९) इत्यादिका अद्वैतिनः परमात्मगुणानामाविष्टकत्वं प्रतिपादयन्ति, भास्कराश्च

तेषामौपाधिकत्वम् । विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तं तु 'स्वाभाविकी ज्ञान
बल क्रिया च' (श्वे० ६।८-१-भव सं० २।४४) इत्यादि श्रुत्यनुसा-
रेण परमात्मगुणानाम् स्वाभाविकत्वं स्वीक्रियते । 'एवं आत्मा
पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः
सत्यसंकल्पः' (छा० उ० ८ १।५) इत्यादिकाः श्रुतयः परमात्मगुणानां
निर्दोषत्वं प्रतिपादयन्ति । 'न तत्समश्चाभ्यधिकश्चदृश्यते' (श्वे०
उ० ६।८-१-भव सं० २।४४) इति श्रुत्युक्तानीत्या परमात्मस्वरूपवत्
परमात्मगुणा अपि समाभ्यधिकरहिताः ।

आमो०-पहले यह कहा जा चुका है कि- परमात्मा अखि-
लकल्याणगुणगणार्णव है । 'ज्ञानशक्त्यादयः' इस पद में परमात्मा के
कल्याण गुण ज्ञान और शक्ति को कण्डतः कहकर आदि पद के
द्वारा श्रुति परमात्मा के ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, बल वात्सल्य, अभय-
प्रदत्व आदिगुणों को बतलाती है । परमात्मा के कल्याणगुण
समूहों का वर्णन निम्न श्रुति स्मृति वाक्य करते हैं । जो परमात्मा
सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से जानने के कारण सर्वज्ञ, तथा
विशेषरूप से जानने के कारण सर्ववित् है । (मु० उ० १।१।३)
परमात्मा की अनेक प्रकार की पराशक्तियाँ सुनी जाती हैं ।
परमात्मा की ज्ञान, बल और नियमन की शक्तियाँ स्वाभाविक
हैं । (श्वे० ६।२।भव सं० २।४४) वह परमात्मा सत्यकाम एवं
सत्यसंकल्प है । (छा० उ० ८ १।५) जिस शंख चक्र तथा कृपाण
पाणि महात्मा सर्वज्ञेता सर्वव्यापक वसुदेवात्मज के सभी गुणों

को सभी लोग मिलकर भी दस हजार वर्षों में भी पूर्ण रूप से नहीं गिन सकते हैं । यह वाक्य परमात्मा के गुणों की असंख्यता को बतलाता है । परमात्मा को भगवान् भी कहा जाता है । भगवान् शब्द का अर्थ बतलाते हुए महर्षि पराशर कहते हैं— 'मैत्रेय ! महा विभूति नामक शुद्ध सभी कारणों के भी कारणस्वरूप परब्रह्म के अर्थ में भगवत् शब्द का प्रयोग होता है । भगवत् शब्द के भकार के दो अर्थ हैं; सम्भर्ता एवं स्वामी तथा हे मुने इसका गकार नेता, प्रापक, स्रष्टा इन तीन अर्थों को बतलाता है । सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छहों को भग शब्द से अभिहित किया जाता है । सभी भूतों तथा जगत् की आत्मा परमात्मा ही सभी भूतों का निवास है तथा वह परमात्मा सभी भूतों में रहता भी है । अतएव परमात्मा अव्यय है । इन सभी अर्थों को भगवत् शब्द का वकार बतलाता है । त्याज्य प्राकृतिक गुणों से रहित सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण बल, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण वीर्य तथा सम्पूर्ण तेज ये भगवत् शब्द के वाच्यार्थ हैं । () हे मैत्रेय इस तरह महान् भगवान् शब्द परमब्रह्म स्वरूप वासुदेव का ही वाचक है किसी दूसरे का नहीं । पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस 'भगवान्' शब्द का परमात्मा के अर्थ में मुख्य प्रयोग होता है और के लिए गौण । इन वाक्यों में वर्णित भगवान के ये सभी गुण भगवान के स्वरूप निरूपक धर्म हैं ।

अतएव जिस तरह भगवान् का स्वरूप नित्य है उसी तरह भगवान् के ये गुण भी नित्य ही । हैं किञ्च जिम्न तरह परमात्मा त्रिविध परिच्छेद रहित होने के कारण अनन्त हैं उसी तरह परमात्मा के ये गुण भी सीमातीत हैं । परमात्मा के स्वरूप के ही समान इनके गुणों को भी पूर्णरूप से कोई गिन नहीं सकता है । भगवान् के गुणों को असंख्येय बतलाते हुए भगवत्पाद यामुनाचार्य भी कहते हैं— 'ब्रह्मा से भी ऊपर के पुरुषों की कल्पना करके 'ते ये शतम्' इत्यादि तैत्तिरीय श्रुतियां आपकी एक एक गुणों की सीमा का पता लगाने के लिए सदा उद्यत रहती हैं और वे आज तक भी अपने प्रयास से उसका पता नहीं लगा सकीं ।' (स्तोत्र रत्न १९) अद्वैती विद्वानों का कहना है कि ईश्वर में प्रतीयमान गुण स्वाभाविक नहीं आविद्यिक हैं । भास्करमतावलम्बी द्वैताद्वैतवादी परमात्मा के गुणों को औपाद्यिक मानते हैं । विशिष्टाद्वैती विद्वान् परमात्मा के गुणों को स्वाभाविक मानते हैं । परमात्मा के गुणों को स्वाभाविक बतलाती हुई श्रुति कहती है 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।' (श्वे० उ० ६।८) अर्थात् परमात्मा के ज्ञान, बल एवं नियमन की क्रिया स्वाभाविक है । 'यह दहराकाशस्थित परमात्मा कर्मपारतन्त्र्य रहित जरा, मृत्यु भूख, तथा प्यास रहित सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है ।' (छा० उ० ८।१।५) इत्यादि श्रुतियां परमात्मा के गुणों को निर्दोष बतलाती हैं । 'न तो कोई परमात्मा के समान है और न उनसे

बढ़कर कोई है ।' (श्वे० ६।८) इस श्रुति में वर्णित प्रकार से परमात्मा के स्वरूप के ही समान परमात्मा के गुण भी समाप्त-
धिक रहित हैं ।

मूल ७-एषु वात्सल्यादीनां विषया अनुकूलाः शौर्यादीनां
विषयाः प्रतिकूलाः । एतत्कारणभूतज्ञानशक्त्यादीनां तु
सर्वेऽपि विषयभूताः ।

अनु०-इन ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणों में वात्सल्य आदि
गुणों के विषय अनुकूल है तथा शौर्य आदि के विषय प्रतिकूल
हैं । इनके (वात्सल्य आदि के) कारण भूत ज्ञान शक्ति आदि
गुणों के तो सभी विषयभूत हैं ।

छा० तो०-वात्सल्यादीनामित्यत्रादिपदेन सौशील्य सौलभ्य-
मार्दवाज्ज्वादयोगुणा गृह्यन्ते । शौर्यादीनामित्यत्रादिपदेन
पराक्रमादयोगृह्यन्ते । ते सर्वे आश्रितविरोधित्वात्प्रतिकूला इति ।
स्ववात्सल्यविषयत्वादेव भगवान् 'द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नैव
भोजयेत् । पाण्डवान् द्विषसे राजन् मम प्राणा हि पाण्डवाः ।
(म० भा० समापर्व) इति श्लोके पाण्डवान् स्वप्राण इत्यवोचत् ।
ज्ञानशक्त्यादयो हि वात्सल्यादीनां शौर्यादीनाञ्च कारणम् । श्रीकृष्ण
मिश्रा अपि "प्रकृष्टं विज्ञानं बलमतुलमैश्वर्यमखिलं विमर्यादिवीर्यं

पाठभेद ७-एतेषु वात्सल्यादीनां विषया अनुकूलाः, शौर्यादीनां विषयाः
प्रतिकूलाः, एतत्कारणभूतानां ज्ञानशक्त्यादीनां सर्वे विषयाः ।

वरद परमाशक्तिरपिच । परन्तेजश्चेति प्रवरगुणषट्कं प्रथमजं,
गुणानां निस्सीम्नां गणनत्रिगुणानां प्रसवभूः ॥ (वरदराजस्तव १५)
इति श्लोके परमात्मगुणेषु ज्ञानादिषण्णां गुणानां प्राथम्यमपीपृथत् ।
तत्र 'ज्ञानं नाम गुणम्प्राहुः प्रथमं गुणचिन्तकाः' इत्युक्तप्रकारेण
सर्वदा सर्वविषयप्रकाशकः स्वयप्रकाशो भगवतो गुणविशेषः । 'जगत्
प्रकृतिभावो यः साशक्तिः परिकीर्तिता' इत्यनुसारेण भगवतोऽघटित
घटनासामर्थ्यं शक्तिरित्यभिधीयते । 'श्रमहानिस्तु या तस्य सततं
कुर्वन्तो जगत् । बलन्नामगुणस्तस्य कथितोगुणचिन्तकैः' इत्यनुसारेण
जगत्कारणत्वप्रयुक्त श्रमाभावो बलम् । 'कर्तृत्वन्नाम यत्तस्य स्वा-
तन्त्र्यपरिवृंहितम् । ऐश्वर्यन्नाम तत्प्रोक्तं गुणतत्त्वार्थचिन्तकैः ।'
इत्यनुसारेण स्वातन्त्र्येण जगत्कर्तृत्वमैश्वर्यम् । 'तस्योपादानभावेऽपि
विकारविरहोऽहियः । वीर्यं नाम गुणः मोऽयमच्युतत्वापराह्वयः'
इत्यनुसारेण जगदुपादनवत्त्वेऽपि विकाररहितत्वम् । वीर्यमित्यभिधी-
यते । 'सहकार्यनपेक्षा या तत्तेजः समुदाहृतम्'-इत्यनुसारेण
सहकारिनिरपेक्षजगज्जनकत्वं पराभिभवसामर्थ्यं वा तेज इत्यभि-
धीयते । एतेषामेवषण्णांगुणानां कार्यभूता अन्ये गुणाः ।

आमो०-मूल के 'वातसत्यादीनाम्' के आदि शब्द से सौशील्य,
सौलभ्य, मार्दव आर्जव आदि गुणों का ग्रहण होता है । 'शौर्या-
दीनाम्' के आदि पद से पराक्रम आदि का ग्रहण होता है ।
शौर्यआदि के विषय आश्रित विरोधी होने के कारण प्रतिकूल
होते हैं । अपने वातसत्य आदि के विषय होने के कारण ही

भगवान्—हे राजन् (दुर्योधन) न तो द्वेष करने वाले का अन्न खाना चाहिये और न तो द्वेष करने वाले को खिलाना चाहिये। तुम पाण्डवों से द्वेष करते हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं। (महाभारत) इस श्लोक में पाण्डवों को अपना प्राण बतलाए हैं। ज्ञान शक्ति आदि गुण ही वात्सल्य आदि तथा शौर्य आदि गुणों के मूल हैं। श्री कूरेश मिश्र भी वरदराजस्तव के १५ वें श्लोक में ज्ञानशक्ति आदि गुणों को भगवान् का प्रधान गुण बतलाते हुए कहते हैं—“हे वरदराज प्रभो ! प्रकृष्ट विज्ञान, अतुलनीयबल, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, निस्सीमवीर्य, परमाशक्ति तथा परम तेज ये आपके सर्व प्रधान गुणषटक हैं। आपके सीमातीत असंख्य गुणों के जनक हैं।” इन छह गुणों में—“भगवान् के गुणों का चिन्तन करने वाले तत्त्वज्ञों ने भगवान् का पहला गुण ज्ञान बतलाया है”—इस सूक्ति के अनुसार हमेशा सभी विषयों को प्रकाशित करने वाला, स्वयम्प्रकाश भगवान् का गुण विशेष ज्ञान कहलाता है। परमात्मा का जो जगत्कारणभाव है; वही परमात्मा की शक्ति का कार्य है। इस सूक्ति के अनुसार भगवान् के अघटित घटना सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं।—“भगवान् के गुणों का चिन्तन करने वालों ने कहा है कि हमेशा जगत् की रचना करते रहने पर भी परमात्मा जिसके कारण श्रान्त नहीं होता, वह परमात्मा का बालनामक गुण है।” इसके अनुसार जगत् के कारणत्व के कारण परमात्मा के श्रम का अभाव ही बल है।” परमात्मा के

गुणों का चिन्तन करने वालों का कहना है कि-अपने ऐश्वर्य नामक गुण के कारण परमात्मा स्वतन्त्र रूप से जगत् का निर्माण करता है ।' इस सूक्ति के अनुसार, स्वतन्त्र रूप से जगत् का कर्तृत्व ही परमात्मा का ऐश्वर्य है । 'अच्युतत्वापरपर्यायभूत वीर्य' नामक गुण के कारण जगत् का उपादान कारण होकर परमात्मा विकार रहित रहता है ।' इस सूक्ति के अनुसार जगत् का उपादानकारण होकर भी विकार रहित रहना ही परमात्मा का वीर्य गुण है ।' 'सहकारिनिरपेक्ष जगत् स्रष्टृत्व अथवा पराम्भिव सामर्थ्य' ही परमात्मा का तेज गुण है । इन छह गुणों के ही कार्यभूत अन्य वात्सल्य आदि गुण हैं ।

मूल ८-ज्ञानमज्ञानमुपयुक्तम्, शक्तिरशक्तानाम्, क्षमा सापराधानाम्, कृपादुःखिनाम्, वात्सल्यं सदोषाणाम्, शीलं मन्दानाम्, आर्जवं कुटिलानाम्, सौहार्दं दुष्टानाम्, मादवं विश्लेषभीरूणां, सौलभ्यं दर्शनोत्सुकानाम् ।

अनु०-परमात्मा का ज्ञान अज्ञानियों के लिए उपयुक्त है, शक्तिअशक्तों के लिए, क्षमा अपराधियों के लिए, कृपा दुखियों के लिए, वात्सल्य दोषियों के लिए, शील मन्दों के लिए, सीघ्रापन

पाठभेद ८-ज्ञानमज्ञानां, शक्तिरशक्तानां क्षमासापराधानां, कृपा-दुःखिनां, वात्सल्यं सदोषाणां, शीलं मन्दानामार्जवं कुटिलानां, सौहार्दं दुष्टहृदयानां, मादवं विश्लेषभीरूणां, सौलभ्यं द्रष्टुमाशावतानाम् ।

(ऋजुता) कुटिलों के लिए, सुहृदता दुष्टों के लिए, मृदुता वियोग से डरने वालों के लिए तथा सुलभता भगवान् के दर्शन के लिए उत्सुक रहने वालों के लिए ।

छा० तो०—इदानीं भगवतो गुणानाम् विनियोगं वक्ति-भगवतो ज्ञानगुणस्य चेतनानां हिताहितनिरूपणोपयोगित्वात्; ज्ञानमज्ञानां हितनिरूपणोपयोगि । अघटितघटनासामर्थ्यरूपाशक्तिशक्तानामिष्टप्राप्तिरनिष्टनिवृत्त्युपयोगिनी । अपराधसहत्वरूपत्वात् क्षमा सापराधजनोपयोगिनी । परदुःखासहिष्णुत्वरूपत्वात् कृपा संसार सागरेदुःखमनुभवतामुपयोगिनी । आश्रितजनदोषाणां भोग्यत्वेन स्वीकाररूपं वात्सल्यं सागसानामुपयोगि । महतो मन्दैस्सह सश्लेष स्वभावरूपं शीलम् मन्दनामुपयोगि । करणत्रयेण ऋजुस्वभावरूपमार्जवं सर्वदा स्वकरणत्रयकौटिल्यं चिन्तयतामुपयोगि । सदाशुभचिन्तनस्वभावरूप सौहार्दं, सदाऽशुभं चिन्तयताम् दुष्टहृदयानामुपयोगि । आश्रितविरहासहिष्णुत्वरूपं मार्दवं विश्लेष भीरुणामुपयोगि । द्रष्टुमाशावतां सौलभ्यमुपयोगि । भगवत् इमानेवगुणानवेक्ष्य अज्ञादयोऽपि जीवा सर्वगुणसागरं परमात्मानं प्रपद्यन्ते ।

आमोद-अब भगवान् के गुणों का विनियोग ग्रन्थकार बतलाते हैं-भगवान् का ज्ञान नामक गुण जीवों के हित तथा अहित के निरूपण का उपयोगी होता है अतएव अज्ञजीवों के हित के निरूपण के लिए उपयोगी है । अघटित घटना सामर्थ्य रूप

शक्ति नानरु भगवान् का गुण अशक्त जीवों के इष्टप्राप्ति तथा अनिष्ट निवृत्ति के लिए उपयोगी होता है। अपराधी जीवों के अपराध को सह लेना ही क्षमा है; अतएव वह अपराधी जीवों के लिये उपयोगी है। आश्रित जीवों के दुखों को नहीं बर्दास्त कर सकना ही क्रुधा कहलाती है। परमात्मा की क्रुधा संसार में दुःखसत्रयाभिज्ञ जीवों के लिए उपयोगी है। आश्रितजनों के दोषों को भी क्षाना भोग्य मानना ही वात्सल्य कहलाता है। भगवान् का यह गुण दोषी जीवों के लिए आश्रयणोपयोगी है। महान् पुरुषों का बिना किसी भेदभाव के मन्द व्यक्तियों के साथ मिल जाना शीलगुण कहलाता है। भगवान् का शीलगुण मन्द जीवों के लिए उपयोगी है। मनसा, वाचा, कर्मणा ऋजु स्वभाव का होना ही आज्ञागुण कहलाता है। भगवान् का यह गुण मनसा, वाचा, कर्मणा कुटिल आवरण करने वाले जीवों के लिए उपयोगी है। हमेशा आश्रित व्यक्तियों के कल्याण की चिन्ता करना ही सौहार्द कहलाता है। भगवान् का यह गुण हमेशा अस्कार करने से लिए उद्यत रहने वाले दुष्टों के लिए उपयोगी है। अपने आश्रित जीवों के विरह को नहीं सह सकने को मृदुता कहते हैं। भगवान् का यह गुण भगवान् के विरह को सोचकर भयभीत होने वाले जीवों के लिए उपयोगी। भगवान् का शीलभ्य गुण भगवान् के दर्शन की आशा रखने वाले जीवों के लिए उपयोगी है। भगवान् के इन सभी कल्याण गुणों से ही आकृष्ट

होकर जीव परमात्मा का आश्रयण करते हैं ।

मृ०६—एवमन्यान्यगुणोपयोगस्थलानि द्रष्टव्यानि ।

अनु०—इसी प्रकार भगवान् के दूसरे भी गुणों के उपयोग स्थल का विचार कर लेना चाहिए ।

मृ०१०—इत्थमीश्वरः कल्याणगुणविशिष्टतया अन्येषां दुःखदर्शने सति हा ! कष्टमित्यनुक्रोशन्; सर्वदाप्येकरूपेण तेषां शुभं चिन्तयन्, केवलं स्वार्थस्वपरोभयार्थश्च न भवन् चन्द्रिकामारुतचन्दनजलवत् पाराथ्यैकवेषस्सन् स्वाश्रितानां जन्मज्ञानवृत्तप्रयुक्तं निर्कर्मपश्यन् तेषां सर्वथाप्यशरण्यदशायां स्वयं शरण्यो भवन् सान्दिपिनिपुत्रस्य; वैदिकपुत्राणां च, प्रत्यानयनव्रदशक्रयानि कार्याणि कृत्वा पितदपेक्षितानि पूरयन् तदर्थं ध्रुवपदवदपूर्वाणि च वस्तूत्युत्पादयन्, आत्मानमात्मीयं च, ते यथा निजं-निजं स्वमेवोपयुञ्जमह इति भावयेयुस्तथा तेभ्यः प्रदाय तेषां कार्यसम्पादनेन स्वयं कृतकृत्यो भवन्, स्वकृतं किमप्यनुस्मरन् तत्कृतसुकृतलवमेव च मनसि कलयन्, अनादेः कालाद्रूढमूलवासनावासितानपि रसांस्ते यथा विस्मरेयुस्तथा तद्भोग्यभूतः, मार्गापुत्रादीनां दोषेषु दृष्टेष्वा-

पाठभेद-९ एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम्

पूजानन्निव वर्तमानः, पुरुष इव तेषामपराधान्मनसाप्यस्मरन्,
 प्रधानमहिष्या (श्रिया देव्या) प्रदर्शितेष्वप्यपराधेषु स्वयं
 तस्याः प्रतिपत्तीभ्य निश्चलो रत्नं कामिनीशरीरमलप्रणयी-
 कामुक इव तेषां दोषान् भोग्यतयःऽङ्गीकृत्य तेषां विषये कर-
 णत्रयेणाप्यनुकूलः, वियोगे सति तदीयः क्लेशः खुरमात्र
 इति यथोच्येत तथा स्वयं क्लिश्यमानः; तदानुकूल्याय
 स्वात्मानं नीचीकुर्वन्, तेषां बन्धन ताडनादियोग्यस्सुलभो
 भवन्; सद्यः प्रसूते वत्से; स्नेहेन पूर्वप्रसूतं वत्सं यवसप्रदा-
 नार्थमागतांश्च शृङ्गाभ्यां खुरैश्च प्रहरन्ती धेनुरिव श्रियं
 देवीं सूर्यश्चोपेक्ष्य तेषु स्निह्यन् वर्तते ।

पाठभेद-१० एवमीश्वरः कल्याणगुणैर्युक्तत्वादन्वेषां दुःखे हाहेति
 कृपां कृत्वा तेषां सर्वदाऽविशेषेण शुभ विचिन्त्य केवल स्वार्थस्थितिं स्वप-
 रसाधारण स्थितिं च विना चन्द्रिकादक्षिणानिलचन्दन शीताम्बुवत् केवलं
 परार्थस्सन् स्वमाश्रितेषु जन्मज्ञानवृत्तानि बन्धनापकर्षमपश्यन्, स्वेषामन्ये
 पामप्यनुपायत्वदशायां अव्यमुपायभूतः सान्दीपनिपुत्रस्य वैदिकपुत्राणाञ्च
 प्रत्यानयनवत् दुष्करव्यापारान् कृत्वा तेषामपेक्षितानि पूरयित्वा तेषां ध्रुव-
 पदवत्प्रागविद्यमानमपिकल्पयित्वा स्वस्य स्वस्य स्वेनस्वेन विनियुज्यत इति
 यथा ज्ञायते तथात्मानमात्मीयानि च वीतीयं, तेषां कार्येषु निवृत्तेषु स्वयं
 कृतकृत्यः स्वकृतं शुभं कामप्यविचिन्त्य तेषां सुकृतलवमेव विचिन्त्या

अनु०—इस तरह से कल्याणगुण विशिष्ट ईश्वर का दुःख देखने पर मग्न कष्ट है; इस तरह अनुक्रोश करते हुए हमेशा अश्रित जीवों का समानरूप से कल्याण चाहते हुए, केवल स्वार्थ (अपने लिए) अथवा स्वार्थ एवं परार्थ दोनों; न होकर । चन्द्रिका या वायु, या चन्दन, या जल के समान केवल परार्थ (स्वाश्रित-जीवों के लिए) ही रहकर स्वाश्रित जीवों के जन्म, ज्ञान एवं वृत्त (व्यवहार) जन्य आकर्षण पर ध्यान नहीं देकर, आश्रितों के विलकुल रक्षक नहीं रहने पर; स्वयं उनके रक्षक बनने वाले, मरे हुए सान्दिपिनि (गुरु) के पुत्र को तथा वैदिकों के पुत्रों को जिलाने जैसे अशक्य कार्यों को करके भी स्वाश्रितों के मनोरथ को पूर्ण करते हुए, आने आश्रितों के लिए ध्रुवाद जैसे अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न करते हुए; जिस तरह आश्रितजन हम

नादि कालं वासिता अपि रसाः सर्वे त्रिस्मर्यन्ते यथा तथा सर्वदा स्वयं भोग्यो, भार्यापुत्रादिदोषान् दृश्यमानानप्यपश्यन् वर्तमानः पुरुष इव तेषां हृदयेनास्मरन्, दोषेषु महालक्ष्म्या प्रदर्शितेष्वपि तस्याः प्रति द्वंद्वीभूय दृढः सन् रक्षित्वा कामिनीमालिन्यादरवान् कामुक इव तद्दोषान् भोग्यतया स्वाकुर्वन्, तेषु करणत्रयेणापि ऋतु विश्लेषे तेषां व्यसनं गोप्यं यथा भवेत्तथा स्वयमवसन्नस्तेषां यथेष्टं स्वात्मानमधीनं कृत्वा, तेषां वन्धननाडनादियोग्यतया सुलभो, यथा सद्यो जाते वत्से प्रीत्या माता प्रथमवत्सं ग्रासं दातुमागतानपि विषाणक्षुरयो करोति, तथा महालक्ष्मीं नित्यं सूर्योच्चैर्यज्ज्वा स्नेहं कुर्वन्तिष्ठति ।

अपना तथा आनी वस्तुओं का स्वयं लपयोग कर रहे हैं; ऐसा अनुभव कर सके; ऐसा उनके कार्यों का पूर्ण करके कृतकृत्य होते हुए; अपने किए हुए उकारों को स्मरण न करके आश्रित जनों के किए हुए सुकृतत्व को ही सदा परशीलन करते हुए; अनादिकाल से खंडमूल वासना के विषयों को भी जिस तरह आश्रितजन भूल जायँ; इस तरह से उनके भोग्य बनते हुए; जिस तरह कोई पुरुष पत्नी एवं पुत्र के दोषों को देख कर भी कोई अनजान हो जाता है; उसी तरह होते हुए ! उनके अपराधों को मन से भी स्मरण नहीं करते हुए; प्रधानमहिषी श्रीदेवी द्वारा दोषों के बतलाने पर भी उनका प्रतिरक्षी बनकर; आश्रितों की रक्षा दृढ़ होकर करते हुए, कामिनी के शरीर केमलके प्रणयी कामुक पुरुष के समान; आश्रितजीवों के दोषों को ही भोग्यरूप से स्वीकार करके आश्रितों के विषय में करणत्रय से भी अनुकूल रहने वाले, आश्रितों से वियुक्त होने पर विप्रयोगजन्य क्लेश को गोखुर के समान अत्रि कष्टप्रद मानकर दुखी होते हुए; उनकी अनुकूलता के लिए स्वयं को ही उनके अधोन करते हुए उनके बन्धन, ताडन योग्य अत्यन्त सुलभ होते हुए, स्नेहाधिक्य के कारण पूर्व प्रसूत बछड़े को तथा घास देने के लिए आये हुए व्यक्ति को सींगों तथा खुर के प्रहार पूर्वक सदा प्रसूत बछड़े की रक्षा करने वाली गौ के समान, श्रीदेवी तथा दिव्य सूरियों की उपेक्षा करके स्वाश्रितों को स्नेह करते रहते हैं ।

छा०तो०-प्रागुक्तं भगवतः कल्याणगुणाकरत्वम् । ते च गुणाः
सीमातीताः सर्वोत्कृष्टा असंख्येयाश्च वर्तन्ते । तैस्तैर्गुणैरेव प्रेरितो
भगवान् स्वाश्रितजनानां कल्याणस्वरूपाणि तानि-तानि कार्याणि
करोति । तथाहि-कृपा प्रेरितः सः स्वाश्रितान् दुखितान् दृष्ट्वा
हो ! कष्टमिति वक्ति । सौहार्दं गुणप्रेरितः तेषां सदाशुभचिन्तनं
करोति, आश्रितापारतन्त्र्यगुणेन परमात्मा भक्तपरवशो भवति ।
साम्यगुणेन प्रेरितः सः स्वाश्रितानां जन्मज्ञानवृत्तानमपकर्षम-
दृष्ट्वा तेषां शरण्यो भवति । सत्यकामत्वेन सः आचार्यादिकानां
पुत्रानजीवयति, स्व सत्यसंकल्पेन स्वाश्रितेभ्यो ध्रुवपदवदपूर्वं
वस्तुत्पादयति । औदार्यगुणप्रेरितः परमात्मा स्वाश्रितेभ्यः भोग्यानि
भोगोपकरणानि च जनयति । कृतित्वगुणप्रेरितः सः स्वाश्रितानां
कार्यसिद्धावात्मानं कृतकृत्यं मनुते । कृतज्ञतया सः स्वकृतं महान्तम-
प्युपकारं विस्मृत्याश्रितजनकृतमुपकारलेशमप्यसकृदस्मृत्य
प्रहर्षति । मायुयंगुणपूर्णः परमात्मा स्वाश्रितानां सर्वोत्कृष्टं भोग्यं
भवति, येनाश्रितः रुद्धमूलमपि परमात्माप्राप्तिविरोधिनीं वासनां
जहाति चातुयंगुणेन परमात्मा स्वाश्रितानां दोषान् तथैव नहि
स्मरति यथा कश्चन चतुरः पुरुषः स्वपुत्रमित्रकलत्राणां दोषान्
नहि स्मरति । स्थैर्यं गुणेन सः महालक्ष्म्या प्रदर्शितेऽपि दोषं
स्वयं तस्याः प्रतिपक्षीभूय तेषां रक्षणं करोति । प्रणायित्वगुणेन
सः स्वाश्रितानां दोषान्नेव भोग्यं मनुते । आज्ञावगुणवान् सः स्वाश्रि-
तेभ्यः करणत्रयेण ऋजुर्भवति । मादवगुण पूर्णः परमात्मा गोखुर

मिवातिकष्टकरमाश्रितानां दुःखमनुते । सौलभ्यगुणपूणः परमात्मा
यशोदादीनां बन्धनताडनादि भोग्यो भवति । वात्सल्यगुणवान् सः
महालक्ष्मीं दिव्यसूरींश्चोपेक्ष्य स्वाश्रितानतिमात्रं स्निह्यति ।

आमोदः— पहले यह कहा जा चुका है कि परमात्मा कल्याण
गुणाकर है । परमात्मा के वे गुण सीमातीत सर्वोत्कृष्ट एवं असं-
ख्येय हैं । भगवान् अपने तत्-जत् गुणों से प्रेरित होकर अपने
आश्रित जीवों का कल्याण किया करते हैं । वह इस प्रकार है—
कृपा नामक गुण से प्रेरित होकर परमात्मा अपने आश्रित जीवों
को दुखी देखकर; अरे महान् कष्ट है; यह कहकर अफसोस
करता है । परमात्मा अपने सौहार्द नामक गुण से प्रेरित होकर
अपने आश्रित जीवों के कल्याण की सदा चिन्ता किया करते हैं ।
अपने आश्रित पारतन्त्र्यनामक गुण के वशीभूत होकर परमात्मा
आश्रित जीवों के वश में हो जाता है । साम्य नामक गुण से
प्रेरित होकर परमात्मा अपने आश्रित जीवों के जन्म, ज्ञान, और
आचर जन्म अपकर्ष पर ध्यान दिये बिना ही उनका रक्षक
बन जाते हैं । अपने सत्यकामत्व नामक गुण के द्वारा परमात्मा
आचार्य आदि के पुत्रों आदि को जिलाते हैं । अपने सत्यसंकल्पत्व
नामक गुण के द्वारा परमात्मा अपने आश्रितों के लिए ध्रुवपद के
समान अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न कर देते हैं । औदार्य नामक
गुण से प्रेरित होकर परमात्मा अपने आश्रित जीवों के लिए
भोग्यों तथा भोगोपकरणों आदि की रचना करते हैं । कृतित्व-

(२३८)

तत्त्वत्रयम्

नामक गुण से प्रेरित होकर परमात्मा अपने आश्रितों का कार्य पूरा हो जाने पर अपने को कृतकृत्य मानते हैं । कृतज्ञ होने के कारण परमात्मा अपने किए हुए महान् उपकार को भी भूल कर आश्रित जीवों के द्वारा किये गये उपकार को भी बारम्बार स्मरण करके प्रसन्न होते हैं । माधुर्य गुण पूर्ण होने के कारण परमात्मा अपने आश्रित जीवों के लिए परम भोग्य हो जाता है जिसके कारण वह छड़मूल भी परमात्मप्राप्ति की विरोधिनी वासना को त्याग देता है । अपने चातुर्य नामक गुण के कारण परमात्मा अपने आश्रित जीवों के दोषों को उसी प्रकार नहीं स्मरण करता है; जिस प्रकार कोई चतुर पुरुष अपने गुणपुत्र, मित्र एवं कलत्रों के दोषों को नहीं स्मरण करता है । स्थैर्य गुण के कारण परमात्मा महालक्ष्मी आदि प्रधान महर्षियों के द्वारा आश्रितों के दोष बतलाये जाने पर भी उनका प्रतिपक्षी होकर आश्रितों की रक्षा करते हैं । प्रणयित्व नामक गुण के द्वारा परमात्मा अपने आश्रितों के दोषों को भोग्य मानता है । आत्मगुण युक्त होने के कारण परमात्मा अपने आश्रितों के लिए करणत्रय से ऋजु होता है । मार्दव नामक गुणसे पूर्ण परमात्मा अपने आश्रित जीवों के दुःख को गोखुर के समान अत्यन्त कष्टकर अनुभव करता है । सौलभ्य सीमाभूमि होने के कारण परमात्मा यशोदा आदि के बन्धन एवं ताड़न आदि का विषय बन जाता है । वात्सल्यगुण से युक्त होने के कारण परमात्मा अत्यन्त प्रिया

महालक्ष्मी तथा दिव्यसूरियों को उपेक्षा करके अपने आश्रित जीवों से अत्यधिक प्रेम किया करते हैं ।

सूत्र ११—अयमेव सर्वस्य जगतः कारणम् ।

अनु०—यह ईश्वर ही सम्पूर्ण जगत् का कारण है ।

छा० तो०—उपयुक्त स्वरूपरूपविशिष्ट ईश्वर एवास्य जगतः कारणम् । तथाहि—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ (छा० उ० ६।२।१) ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्’ (वृ० उ० १।४।१) आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् (ऐत० आत्म षट्कोपनिषत् १।१) इत्यादिषु कारणवादिश्रुतिषु सामान्य शब्देन कारण तत्त्वं निर्दिश्य एको हवै नारायणः आसीत्’ (महोप० १।१) इति श्रुति नारायणस्यैव कारणत्वं प्रतिपादयति । अयमाशयः—सदेवेत्यादौ कारणत्वेनोक्तः सच्छब्दवाच्यार्थः प्रकृतिर्वा, जीवो वा ईश्वरोवा भवितुमर्हति, सच्छब्दस्य सत्तावतो वाचकत्वात् । तथैव ब्रह्म वेदम-आसीदिति श्रुतौ कारण वाचको ब्रह्मशब्दोऽपिसामान रूपेण जीवेश्वर । प्रकृतीनां वाचको भवति, ब्रह्मशब्दस्य बृहत्त्वबृंहणत्वयुक्तस्यायं वाचकत्वात् । परञ्चायं नारायण शब्दः कारणवाचकः संज्ञायामेव प्रयुक्तो भवति । संज्ञायामेव अयनं शब्दगतनकारस्य ‘पूर्वपदात् संज्ञायामगः’ (अ० सू० ८।४।३) इति पाणिनीयानुशासनेन नकारो भवति । नारायण शब्दश्च नऋयते = क्षीयते इति नरः = नित्य पदार्थ इत्यर्थः । नराणां समूहो नारः; नाराणामयनं नारायणः—इति

व्युत्पत्त्या सिद्ध्यति । तथा चाहुः परारवभट्टाचार्यः—नराणां
 नित्यानामयनमिति नारायणपदम् (अष्टश्लोकी ३) नारायण इति
 परमात्मनो नामसु अन्यतमः । स एव जगतः कारणम् । स एव
 परंब्रह्म शब्देनाभिधीयते । तस्यैव वर्णनं प्रस्तौति—‘यतो वा इमानि
 भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति
 (तैत्ति० ३।१) इति श्रुतिः ‘जन्माद्यस्य यतः’ (शा० मी० १।१।२) इति
 सूत्रम् ‘जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः’ (श्रीमद् भागवत् १।१।१) इति
 पुराणवचनञ्च । तस्य परमब्रह्मणः सदेवेत्यादि श्रुतिरभिन्ननिमि-
 त्तोपादानकारणतामभिधत्ते । इदम् सकलमर्थजातमाहुः श्रीकूरेश-
 स्वामिनः—यन्मूलकारणमवुध्यत सृष्टिवाक्यैर्ब्रह्मेति वा सदितिवाऽऽ-
 त्मगिराऽथवा तत् । नारायणस्त्विति महोपनिषद् द्रवीति, सौवालिकी
 प्रभृतयोऽप्यनुजग्मुरेनाम् ॥ (वेकुण्ठस्तत्र २५) ।

आमोद-उपयुक्त स्वरूप विशिष्ट ईश्वर ही इस सम्पूर्ण
 जगत् का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । ईश्वर की जगत् के
 प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारणता की सिद्धि इस प्रकार
 होती है । ‘हे सोम रसपानार्हं श्वेतकेतो ! सृष्टि से पूर्व सत्
 शब्द वाच्य ही अकेला और अद्वितीय रूप से था’ (छा० उ० ६।२।१)
 निश्चय ही सृष्टि से पहले आत्मा ही केवल था । (ऐत० आत्म
 १।१) ‘ब्रह्म ही सृष्टि से पहले था’ (वृ० उ० १।४) इन कारण
 वादिनी श्रुतियों में सामान्य सत्, आत्मा, ब्रह्म आदि शब्दों के
 द्वारा कारणतत्त्व का निर्देश करके ‘निश्चित रूप से नारायण ही

अनु०-सांख्यमतावलम्बी प्रधान (प्रकृति) को ही जगत् का कारण बतलाते हैं । प्रधान (प्रकृति) के अचेतन होने, ईश्वर के अधिष्ठान के बिना उसका परिणाम असंभव होने, तथा सृष्टि संहार की व्यवस्था (प्रकृतिकारणवाद में) असंभव होने के कारण भी प्रधानकारणवाद अनुचित है ।

छा० तो०-इदानीं प्रधानकारणवादं निराचष्टे-सांख्यमतावलम्बिनः प्रकृतेरेव जगतः कारणत्वं प्रतिपादयन्तः प्राहुः-यथा एव मृदात्मकस्य घटस्य परिणामो भवति तथैव सत्त्वरजस्तमस्य जगतः गुणत्रयस्य साम्यावस्थारूपायाः प्रकृतेरेव परिणामो भवति । यथा जडं पयः चेतनानधिष्ठितमेव दधिभावेन परिणमते तथैव चेतनानधिष्ठिताया एव जडायाः प्रकृतेः परिणामो भवति मद्रूपेण । वारिदविमुक्तस्यैकरूपस्यैव जलस्य ईक्षुनिम्बजम्बीरमित्यरूपाश्रयभेदात् मधुरफटवम्लकषायादि विविध रूपेण परिणामवत् गुणत्रयसाम्यरूपायाः प्रकृतेर्विविधविचित्र सर्गरूपेण विविधकारः परिणामः विविधादृष्टवासितान्तःकरणयुक्त शरीररूपाश्रयभेदादेव भवति । अतएव प्रकृतिरेव जगतः स्वतन्त्राकारणम् । तन्निराकरोति प्रधानस्येत्यादिना-प्रधानं जगत्कारणं न, अचेतनत्वात् । सृष्टेश्च-ईक्षणपुरस्सरमेव श्रवणात् । अस्यप्रधानस्यचेक्षणासम्भवात् । चेतनाधिष्ठितस्यैव जडस्य लोके उत्पत्तिर्दशनात् । ईश्वरानधिष्ठितस्याचेतनस्य प्रधानस्य जगद्रूपेण परिणामासंभवः । स्वीकृतेऽपि प्रकृतेः स्वतन्त्ररूपेण परिणामे सर्वदेव

सृष्टेरणवा संहारस्य प्रसंगात्, सृष्टिसंहारव्यवस्थाया अनुपपत्तेश्च प्रधानकारणवाद असमञ्जमिति । विस्तरस्तु शारीरकमीमांसा भाष्यस्य कारणाध्याये तर्कपादे च ।

आमोद-यहाँ पर प्रकृति को ही जगत् का कारण मानने वाले सांख्यमतावलम्बियों के मत का खण्डन किया जा रहा है । प्रकृतिको ही जगत् का कारण मानने वाले सांख्यमतावलम्बी कहते हैं कि- जिस तरह मृदात्मक घट का मिट्टी से ही परिणाम होता उसी तरह सत्त्व, रजस् एवं तमस् की सांख्यावस्था रूप प्रकृति से रजोगुण, तमोगुण एवं सत्त्वगुणयुक्त जगत् का परिणाम होता है । किञ्च जिस तरह चेतनाधिष्ठित जड़ दुग्ध का दधिरूप से परिणाम होता है, उसी तरह ईश्वरानधिष्ठित प्रकृति का ही जगत् के रूप में परिणाम होता है । यही नहीं जैसे बादल से निकला हुआ एक ही प्रकार का जल ईख, कैथ, नीम्ब जम्बीर आदि भिन्न-भिन्न आश्रयों को प्राप्त कर मधुर, अम्ल, कटु, कषाय आदि रूपों में परिणत हो जाता है, उसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के अदृष्टों से युक्त भिन्न-भिन्न शरीर रूपों आश्रय के भेद के कारण प्रकृति का विविध विचित्र जगत् के रूप में परिणाम होता है । इस तरह प्रकृति जगत् का स्वतन्त्र कारण सिद्ध होती है । उसका खण्डन 'ग्रन्थकार अचेतनस्य' इत्यादि ग्रन्थों के द्वारा करते हैं । कहने का अभिप्राय है कि प्रकृति को जगत् का कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह जड़ है ।

और कारणवादिनी श्रुतियों में जगत् का ईक्षण रूप संकल्प पुरस्सर ही जगत् की सृष्टि सुनी जाती है— जड़ प्रकृति का धर्म ईक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि संकल्प करना चेतन का धर्म है जड़ का नहीं। लोक में भी देखा जाता है कि चेतनाधिष्ठित ही जड़ वस्तु की किसी कर्म में प्रवृत्ति होती है। अतएव ईश्वराधिष्ठित स्वतन्त्र प्रकृति— जगत् का कारण नहीं हो सकता है। किञ्च—यदि जड़ प्रकृति को जगत् का स्वतन्त्र कारण स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी सर्वदा ही सृष्टिकाल अथवा सर्वदा ही संहारकाल रहना चाहिये अतएव प्रधान कारणवाद में सृष्टिकाल एवं संहारकाल की व्यवस्था दुरुपपाद है। इस तरह प्रकृति कारणवाद का अनीचित्य सुतराम् सिद्ध होता है। प्रधान कारणवाद का विस्तार पूर्वक खण्डन श्रीभाष्य के प्रथम अध्याय अथवा दूसरे अध्याय के तर्क पाद में देखना चाहिये।

मृ० १४—कर्मपरतन्त्रतयादुःखितया च चेतनोऽपि न कारणं भवितुमर्हति ।

अनु०—(जड़ प्रकृति के ही समान पशुपति आदि) जीव भी जगत् के कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे कर्म परतन्त्र तथा दुःखी हैं।

छा० तो०—केचन चतुर्मुखस्य जगत्कारणत्वं स्वीकुर्वन्ति केचन

पाठभेद—१४ चेतनोऽपि न कारणम्, कर्मतस्त्ववाददुःखित्वाच्च ।

च पशुपतेः । परञ्चेदमुभयमेवमतमसमीचीनम् । चतुर्मुखपशुपत्योः
जीवान्तर्गतत्वात् कर्म परतन्त्रत्वात् दुखित्वाच्च । स्मरन्ति च चतु-
र्मुखस्य मधुकैटभाभ्यां वेदापहारादि जन्य दुखित्वम् । पशुपतेश्च
ब्रह्महत्यादिजन्य दुःखभोक्तृत्वादिकम् । श्रुतिश्च जगत् कर्तुः सर्वज्ञत्व
मपहतपाप्मत्वादिकंसत्यकामत्वंसत्यसंकल्पत्वञ्च प्रतिपादयति ।
अतएव चतुर्मुख पशुपत्योर्जगतःकारणत्वं नहि संभवति ।

आमोद- कुछलोग चतुर्मुख ब्रह्माको जगत् का कारण मानते
हैं तथा कुछ लोग पशुपति को जगत् का कारण बतलाते हैं ।
परन्तु यह दोनों प्रकार का मत समीचीन नहीं है क्योंकि पशु-
पति और चतुर्मुख ब्रह्मा दोनों जीव कोटि में आते हैं । साथही
दोनों को कर्म परतन्त्र और दुखी भी शास्त्रों में बतलाया गया
है । पुराणों में बतलाया गया है कि मधुकैटभ नामक राक्षसों ने
ब्रह्मा के वेदों का अपहरण कर लिया अतएव वे दुःखी हो गये ।
इसी तरह पशुपति के ब्रह्महत्या आदि के कारण दुखी होना
भी सुना जाता है । किन्तु जगत् स्रष्टा को श्रुतियाँ सर्वज्ञ अपहत
पाप्मा, सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प रूप से बतलाती हैं । अत
एव वे दोनों जगत् के कारण नहीं हो सकते हैं ।

मृ० १५-तस्मदीश्वर एव जगतः कारणम् ।

अनु०-अतएव ईश्वर ही जगत् के कारण हैं ।

छा० तो०-प्राकृत प्रकृतिर्जीवानाञ्च जगत्कारणत्वानुप-
पत्तैस्तयाव्यतिरिक्त ईश्वर एव जगतः कारणम् ।

पाठभेद-१५ तस्मादीश्वर एव सकलजगत्कारणम् ।

आमो-प्राकृत (परमाणु) प्रकृति तथा जीवों के जगत् कारणत्व की अनुपपत्ति होने के कारण उन दोनों से भिन्न ईश्वर ही जगत् का कारण सिद्ध होता है ।

मू० १६-अस्य च कारणत्वं नाविद्याकर्मपरनियोगादि हेतुकम्, अपितु स्वेच्छाप्रयुक्तम् ।

अनु०-ईश्वर जगत् का कारण अविद्याकर्म अथवा अन्य किसी से प्रेरित होकर नहीं होता है अपि तु वह स्वेच्छा से जगत् की सृष्टि करता है ।

छा० तो०-लोकेदृश्यं नमुत्पादकभावरूपमागन्तुकं कारणत्वम् अविद्याकर्मनिबन्धनम् सर्वजीवसाधारणम् । तच्च वैषयिकसुखप्रावण्येनाज्ञानेन च भवति । मनुष्याणामुत्पादकत्वं कर्मप्रधानम् तेषां शास्त्रवश्यत्वात् । तिर्यंगादीनामज्ञानप्रधानमुत्पादकत्वम् । चतुर्मुखादीनां कारणत्वं परमात्मप्रेरितम् । स्मरन्ति च -“प्राजापत्यं त्वयाकर्म पूर्वं मयि निवेशितम् । एतौ द्वौ विबुधश्चैषौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ । तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारकौ ।” ईश्वरश्च नतु अज्ञानेन नवा कर्मण प्रेरितः नवा केनचिन्नियुक्तः सन् सृष्टिं करोति; अपितु सः स्वेच्छयाैव जगत् सृष्टिं करोति तथा चाहु श्रीपराशरभट्टर स्वामिनः श्रीरङ्गराजस्तवस्योत्तरशतके । “अचिदावशेषितान् प्रलयसीमनि संसरतः करणकलेवरघटयितुं दयमानमनाः । वरदनिजेच्छयेवपरवानकरोः, प्रकृति

पाठभेद-अयं कारणं भवति न अविद्याकर्मपरनियोगादिभिरपि तु स्वेच्छया ।

महदभिमानकरणावलिकोरकिणीम्' (रङ्गराजस्तव उ०श०४९)
 तथा च-प्रलयसमयसुप्तं स्वं शरीरैकदेशं वरद ! विदचिदाख्यं
 स्वेच्छया विस्तृणानः । खचितमिवकलापं चित्रमातत्यघुन्क्
 अनुशिखिनि शिखीव क्रीडसि श्रीसमक्षम् ॥ (रं० रा० स्त० उ० श० ४४) ।

आमोद-लोक में सभी जीवों में पाये जाने वाला आगन्तुक
 उत्पादकभावरूप कारणता अविद्याजन्य एवं कर्मप्रधान है ।
 यह कारणता वैषयिक सुख की प्रवणता के कारण तथा अज्ञान
 के कारण होती है । शास्त्रवश्य मनुष्यों की उत्पादकता कर्मप्रधान
 होती है । तिर्यक् आदि की उत्पादकता अज्ञान प्रधान होती
 ही । चतुर्मुख ब्रह्मा को कारणता परमात्म प्रेरित है । कहा
 भी गया है । हे भगवन् आपने प्रजाओं की सृष्टि करने का भार
 मुझे सौंपा है । तथा ये (ब्रह्म और शिव) दोनों देववर्य क्रमशः
 परमात्मा की कृपा एवं क्रोध से उत्पन्न हैं तथा परमात्मा द्वारा
 निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर सृष्टि एवं संहारकार्य किया करते हैं ।
 परमात्मा न तो अज्ञान के कारण, न तो कर्म प्रेरित होकर
 और न तो किसी दूसरे से नियुक्त किया जाकर सृष्टिकर्ता
 है, अपितु वह अपनी इच्छा से ही जगत् की सृष्टि का कार्य
 किया करता है । श्रीपराशरभट्टर स्वामी ने भी श्रीरङ्गराज-
 स्तव के उत्तर शतकम् में कहाभी है-हे वरद ! प्रलयकाल में
 जड़ के ही समान निश्चेष्ट रहकर संसरणकरने वाले जीवों पर
 दया करके उनको कारण कलेवर से युक्त करके आपने अपनी
 इच्छा से ही प्रकृति को महत् अहंकार तथा इन्द्रिय रूपी

कुङ्कुमलों से मुकुलित कर दिया । और भी हे वरद प्रलयकाल में सोये हुये अपने शरीर के एक देशभूत जड़ चेतन को अपनी इच्छा से फैलाते हुए आग प्रत्येक पर्वतों पर अद्भुत चित्रित मयूरपिच्छ को फैलाकर तथा कंपाकंपाकर नृत्य करने वाले मयूर के समान, धीदेवी के समक्ष क्रीडा करते हैं ।

मु० १.७-संकल्पमात्रेण करणाज्जगत्सृष्टिर्नायासाय भवति ।

अनु०-संकल्पमात्र से किये जाने के कारण जगत् की सृष्टि करने में कोई आयास नहीं होता है ।

छा० तो०- 'शोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय' (तैत्ति० २।६) 'मन-सैव जगत् सृष्टिं संहारं च करोति यः । तस्यारिपक्षक्षपणो किया-नुद्यमविस्तरः ?' इति श्रौतस्मात्तत्रोन्मिश्रयिते यत् स्व सत्यसंकल्पे नैव जगत्सृष्टिं करोतीति, तस्य जगतः सृष्टीवायासलेखोऽपि न जायते ।

आमोदः- 'परमात्मा ने सत्य संकल्प किया कि मैं समष्टि सृष्टि से व्यष्टि तृष्टि में आऊँ तदर्थ एक से अनेक हो जाऊँ । (तैत्ति० २।६) तथा-(जो परमात्मा अपने मनसे ही जगत् की सृष्टि और संहार कर देता है, उसे शत्रुओं के पक्ष (सेना) को नष्ट करने में कितना प्रयास करना होगा ? इन श्रौत स्मात् वाक्यों से पता चलता है कि परमात्मा अपने सत्यसंकल्प के द्वारा ही जगत् की सृष्टि कर देता है; अतएव उसे जगत् की सृष्टि करने में आयास का लेश भी नहीं होता है ।

म० १८-अस्याः प्रयोजनं लीलैव केवलम् ।

अनु०-सृष्टि का प्रयोजन केवल लीला ही है ।

छा० तो०-नन्वीश्वरः कस्माज्जगत् सृजतीति चेत्तलीलैव प्रयोजनम् जगत्सृष्ट्यादेर्व्यापारस्य । न च- तथा सति परमात्मन अवाप्तसमास्त कामत्वमपहीयेदिति वाच्यम् : लीलायाः आनन्दविशेष जनकत्वात्, सर्वसुख सम्पत् समन्वितानाम् राज्ञामपि कदुकादि क्रीडारूपलीलायां प्रवृत्ति दर्शनात् । 'स्वेच्छायां सर्वसिद्धिं वदति भगवतोऽवाप्तकामत्ववादः' (तत्त्वमुक्तांकलाप १) इति सूक्तयनुसारेण संकल्पमात्रेणैवाभिलषितसमस्तावाप्तिरूपत्वादवाप्तसमस्तकामत्वस्य । 'लोकवत् लीला केवल्यम्' (शा०मी० २।१।३३) इति सूत्रम् 'क्रीडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्य निशामय ।' (वि०पु० १।२।१८) इति श्रीगुरोरोक्तिः । 'अखिलभुवनजन्मस्थेमभगादिलीले' (श्रीभाष्य १) '.....निखिलजगदुदयत्रिभवलयलील । (शरणागति गद्य ५) 'त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिं प्रणाशसंसार विमोचनादयः । भवन्ति लीलाविषयश्च वेदिकास्त्वदीयगम्भीरमनोऽनुसारिणाः । (स्तोत्ररत्न २०) इत्यादिकाः सूक्तयश्च सृष्ट्यादिकस्य परमात्मलीलात्वं प्रतिपादयन्ति ।

आमोद-अब प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा जगत् की सृष्टि आदि व्यापारों को क्यों करता है ? तो इसका उत्तर यह

पाठभेद-१८ अस्य प्रयोजनं लीला ।

है कि जगत् की सृष्टि आदि व्यापारों को परमात्मा अपनी लीला रस की पूर्ति के ही लिए करता है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर परमात्मा को अवाप्त समस्त काम नहीं मानना होगा; क्योंकि यदि परमात्मा की सारी इच्छाएँ पूर्ण हैं तो फिर वह लीला क्यों करता है ? तो इसका उत्तर है कि लीला आनन्दविशेष की जनिका है। उससे परमात्मा के अवाप्त समस्त कामत्व में कोई कमी नहीं आती है। लोक में देखा जाता है कि सभी प्रकार के सुख सम्पत्ति से सम्पन्न राजा आदि भी कन्दुकादि क्रोड़ा अपनी लीला के लिए किया करते हैं। किञ्च अवाप्त समस्त कामत्व का अभिप्राय है कि अपनी इच्छा-मात्र से ही अभिलषित समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। सभी इच्छाओं पूर्णता; अवाप्त समस्त कामत्व का अभिप्राय नहीं है। अन्यथा 'स ऐच्छत' इत्यादि श्रुतियों की उपपत्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए श्रीमद्देवान्तदेशिक (तत्त्वमुक्ताकलाप ३।१) में कहते हैं—'स्वेच्छायाम् इत्यादि' अर्थात् अपनी इच्छा मात्र से ही सभी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति को ही परमात्मा का अवाप्त समस्त कामत्व नामक गुण बतलाता है। लोकवत्तु लीला-कैवल्यम् (शा० मी० २।१।३३) अर्थात् जिस तरह लोक में समस्त राज्य की भाररूपी चिन्ता से मुक्त राजा भी कन्दुकादि क्रोड़ाओं को करता है उसी तरह केवल अपनी लीला रस की पूर्ति के लिए ही परमात्मा जगत् की सृष्टि करता है। 'खेले हुए बालक

की चेष्टाओं के समान मन बहलाने के लिए की जाने वाली परमात्मा की चेष्टाओं को सुनो ।' यह श्री पराशर महर्षि की उक्ति; सारे भुवनों की सृष्टि, स्थिति, प्रलय एवं अन्तः प्रविश्य नियामकत्व आदि त्रिम परब्रह्म की लीला हैं, उसमें' (श्रीभाष्य मंगलाचरण १) ... हे सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय रूपी लीला वाले भगवन् !' (शरणागति गद्य ५) 'आपके आश्रित जीवों की जगत् में सृष्टि, स्थिति, संहार तथा मोक्ष आदि (अन्तः प्रविश्यनियमन) वैदिक लीला की विधियां आपके गम्भीर मनोनुकूल होती हैं । (स्तोत्र रत्न २०) आदि सूक्तियां बतलाती हैं कि सृष्टि आदि जगत्-व्यापार परमात्मा की लीला है ।

श्रुल १६-तर्हि संहारदशायां लीलाया भंगस्यादिति चेन्न संहारस्यापि लीलात्वात् ।

अनु०-तो फिर संहारकाल में परमात्मा की लीला का भंग हो जायेगा ऐसी शंका उचित नहीं है क्योंकि संहार भी परमात्मा की लीला है ।

छा० तो०-यदि सृष्ट्यादिव्यापारस्य लीलैवप्रयोजनं चेत् तर्हि संहारदशायाम् परमात्मलीलाया विरामो भवेदिति चेन्न

पाठभेद १६-तर्हि संहारदशायां लीला विरमेत् । संहारस्यापि लीलात्वात् विरमेत् ।

संहारस्यापि भगवतो लीलान्तर्गतत्वात् । यथा क्रोडन् बालकः
 अनेकानिवस्तूनि निर्माय तेषां नष्टकरणेऽपि लीलारसमेवानुभवन्ति
 तथैव परमात्माऽपि संसारप्रणाशे लीलारसुमनुभवति । तथा हि-
 जगदुदयविभवलयलील !' (शरणागति गद्य ५) 'अखिलभुवन
 जन्मस्थेमभंगादि लीले' (श्रीभाष्य मंगला० १) 'जगदुदभवस्थिति
 प्रणाशसंसार विमोचनादयः भवन्ति लीला विधयः' (स्तो० रत्न
 २०) इत्यादिकाति वचांसि प्रतिपादयन्ति ।

एतेन प्रातिपादितं-ईश्वर एव जगत् कारणम् । तस्य कारणत्वं
 निरुपाधिकम् । सः स्वेच्छयैव जगत् सृजति । जगत् सृष्टौ
 तस्यायासलेशोऽपि नहि भवति । जगत् सृष्टेर्लीलैव प्रयोजनम् ।

आमोद-यदि सृष्टि आदि व्यापार का प्रयोजन केवल
 लीला ही है तो फिर संहारकाल में परमात्मा की लीला का
 विराम हो जायेगा; तो ऐसी शंका उचित नहीं है; क्योंकि संहार
 भी परमात्मा की लीला के अन्तर्गत ही है । जिस तरह कोई
 खेलता हुआ बालक अनेक वस्तुओं का निर्माण करके उनको
 नष्ट कर देने में भी लीलारस का ही अनुभव करता है उसी
 प्रकार परमात्मा भी संसार के प्रणाश में भी एक प्रकार की
 लीला का ही अनुभव करता है । 'सम्पूर्ण जगत् की सृष्टिस्थिति
 एवं विनाश रूपी लीला वाले प्रभो !' (श० ग० ५) सम्पूर्ण
 जगत् की सृष्टि स्थिति विनाश आदि ही जिनकी लीला है,
 उनमें' (श्री भाष्य मं० १) जगत् की सृष्टि, स्थिति, विनाश

मोक्ष और अन्तः प्रविश्य नियामकत्व आदि वैदिक लीला की विधियां होती हैं' (स्तो० २० २०) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है कि संहार भी परमात्मा की लीला ही है ।

इस प्रघट्टक के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ईश्वर ही जगत् के कारण हैं । परमात्मा का जगत्कारणत्व बिना किसी उपाधि के है । परमात्मा अपनी इच्छा से ही जगत् की सृष्टि करता है । जगत् की सृष्टि करने में परमात्मा को थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना पड़ता है; क्योंकि वह अपने सत्यसंकल्प के द्वारा ही जगत् की सृष्टि कर देता है । परमात्मा के जगत् की सृष्टि करने का एक मात्र प्रयोजन लीला ही है । अन्य प्रयोजन आनुषङ्गिक है ।

मूल २०—स्वयमेव जगद्रूपेणपरिणमनाद यमुपादानकारणमपि भवति ।

अनु०—स्वयम् भी जगत् के रूप में परिणत होने के कारण परमात्मा जगत् का उपादान कारण भी है ।

छा० तो०—कारणं हि त्रिविधं भवति—उपादानकारणं, निमित्तकारणं, सहकारिकारणञ्च । तत्र यद्वस्तु कार्यरूपेण परिणमति तदुपादानकारणम् यथा मृत्तिकाघटस्य । कार्यप्रतिकर्तृवस्तु निमित्तकारणं भवति । यथा घटस्य कुलालो निमित्त कारणम् ।

पाठभेद २०—अयं च स्वयमेव जगद्रूपेणपरिणतत्वादुपादानञ्च भवति ।

उपादाननिमित्तव्यतिरिक्तानि कार्योत्पत्तौ सहायकानि वस्तूनि सहकारिकारणम् । तत्र ईश्वरः जगतः किं प्रकारकं कारणं भवति ? उपादानं वा निमित्तं वा सहकारि वा ? इति शंकायां समाधत्ते- ईश्वरः एव जगतः उपादानकारणमपि भवति । अयमाशयः- नैयायिका ईश्वरस्य निमित्तकारणतामेवाभ्युपयन्ति । तन्नोचितम् ईश्वरस्य जगत् प्रति उपादानत्वात् । किञ्च-ईश्वर एव जगतः सहकारि कारणमपि । इत्थं त्रिविधं कारणत्वंमोश्वरस्यैव । तथाहि- बहुस्यामिति सत्यसंकल्प विशिष्ट ईश्वरो जगतो निमित्तकारणम् । नामरूपविभागानर्हसूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ईश्वरो जगतः उपादानकारणम् । ज्ञान शक्त्यादिविशिष्टः सः भवति सहकारिकारणम् । 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् । (शा०मी०१।४।२३) इति सूत्रेण भगवान् वादरायण ईश्वरस्य जगदुपादानत्वं प्रतिपादयन् वक्ति-प्रकृतिश्च = उपादानञ्च । न निमित्तकारणमात्रं ब्रह्म; उपादानकारणं च ब्रह्मैवेत्यर्थः । प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् एवमेव हि प्रतिज्ञादृष्टान्तौ नोपरुध्येते, प्रतिज्ञा च- उततमादेशमप्राक्ष्य येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्' (छा०उ०६।१।२) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानविषया । दृष्टान्तश्च- 'यथा सोम्ये- केन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् ।' (छा०उ०६।१।४) नहि कुलालज्ञानेन मृण्मयानां ज्ञानं सम्पद्यते अपि तु तत् मृत्पिण्डज्ञानेनैव सम्पद्यत इति ईश्वरस्यैव उपादानत्वमपि स्वीकर्तव्यम् । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमात्राद्वितीयम्' (छा०उ०६।१।१) इति

श्रुति रपि ईश्वरस्याभिन्ननिमित्तकारणतामभिधत्ते ।

आमोद-कारण तीन प्रकार के होते हैं-उपादानकारण निमित्त-कारण और सहकारी कारण । जो वस्तु कार्य के रूप में परिणत हो जाती है उसे उपादानकारण कहते हैं । निमित्त कारण कर्ता कहलाता है । निमित्त एवं उपादानकारण से भिन्न होते हुए भी जो वस्तु कार्य के उत्पत्ति में सहायक होती है उसे सहकारी कारण कहते हैं : यहां पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर इन तीनों प्रकार के कारणों में किस प्रकार का कारण है ? उपादान या सहकारी अथवा निमित्त ? इस शंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि ईश्वर जगत् का उपादान कारण भी है । कहने का आशय है कि नैयायिक आदि ईश्वर को जगत् का निमित्तकारण मात्र मानते हैं । नैयायिकों का यह मत उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर जगत् का उपादान कारण भी है । वही जगत् का सहकारी भी कारण है । इस तरह जगत् का तीनों प्रकार का कारण ईश्वर ही है । वह इस प्रकार से- एक से अनेक होने के संकल्प से विशिष्ट ईश्वर जगत् का निमित्त कारण है । नामरूपाविभागान्हं सूक्ष्मचिद अचित् विशिष्ट होकर वह जगत् का उपादान कारण है । ज्ञान शक्ति आदि विशिष्ट रूप से ईश्वर जगत् का सहकारी कारण होता है । 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' (मी० २।४।२३) सूत्र में भगवान् बादरायण भी ईश्वर को जगत् का उपादानकारण बतलाते हुए

कहते हैं कि ईश्वर जगत् का निमित्त कारण मात्र ही नहीं है अपितु वह जगत् का उपादान कारण भी है। ऐसा ही मानने पर छान्दोग्योपनिषद् के आत्मा विद्याप्रकरण में की गयी एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त का निर्वाह संभव है। श्वेत केजो क्या तुमने उस आदेश (ईश्वर) तत्त्व को अपने आचार्यों के सन्निकट में श्रवण किया है जिसके श्रवण करलेने बिना सुनी हुई वस्तु से सुनी हुई बिना मनन की गयी वस्तु मनन की गयी तथा अज्ञात वस्तु ज्ञात हो जाती है? (छा० उ० ६।१।४) यही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। उदाहरण में कहा गया है 'हे सोम्य ! जिस तरह मृत्पिण्ड रूखी कारण विज्ञान के द्वारा घटादि सभी मृण्मयरूप कार्य विज्ञात हो जाते हैं। जिस तरह कुलाल के ज्ञान से घट का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार निमित्तकारण ईश्वर के ज्ञान से कार्य सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतएव उपर्युक्त प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के निर्वाह के लिए ईश्वर को जगत् का उपादान कारण भी मानना चाहिए। 'सदेव' इत्यादि श्रुति भी एकम् पद के द्वारा ईश्वर को जगत् का उपादानकारण बतलाकर 'अद्वितीयम्' पद के द्वारा उसी को जगत् का निमित्त कारण भी बतलाती है। इस तरह ईश्वर जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है; यह श्रुति बतलाती है।

मूल २१-तर्हि निर्विकारत्वोक्तिः कथमिति चेत् स्वरूपस्य विकाररहितत्वात् ।

अनु०-यदि ईश्वर ही जगत् का उपादान कारण भी है तो फिर उसे श्रुति निर्विकार कैसे कहती है ? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता है ।

छा० तो०-यदि ईश्वर एव जगत् उपादानकारणमपि तर्हि तस्य निगुणं, निरञ्जनम्, निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवय्वं निरञ्जनम् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० उ० २।१।१) इत्यादिकाः श्रुतयः कथं निर्विकारत्वं प्रतिपादयन्तीति चेत्; ईश्वरस्य चिद-चिद्रूप विशेषणांश्च एव परिणामात् । स्वरूपस्य विकाररहितत्वादिति समञ्जसा निर्विकारत्व श्रुतिः । सर्गकाले समापन्ने ईश्वरः बहुभवनः सत्यसंकल्पेनैव कारणावस्थावस्थितं स्वशरीरभूतं, नामरूपविभागानर्हं सूक्ष्मचिदचिदंशं नामरूपविभागार्हं स्थूल चिदचिद-रूपेण परिणमयति । ईश्वरस्य स्वरूपे विकारलेशोऽपि नहि जायते ।

आमोद-यदि ईश्वर ही जगत् का उपादान कारण भी है तो फिर 'निगुणं निर्विकारम्' इत्यादि श्रुति उसे निर्विकार कैसे बतलाती है ? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर के शरीरभूत चित्अचित् अंश में ही परिणाम रूप विकार होता है, ईश्वर के

पाठभेद २१-तर्हि निर्विकारत्वं कथमिति चेत् स्वरूपस्य विकाराभावात् निर्विकारत्व विरोधः ।

स्वरूप में कोई भी विकार नहीं होता है । कहने का आशय है कि सृष्टि काल के आने पर एक से अनेक होने (समष्टि सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि में आने के सत्य संकल्प से विशिष्ट परमात्मा नामरूप विभाग के अयोग्य, अपने शरीरभूत कारणावस्थावस्थित सूक्ष्म चित् एवं अचित् रूप अंश को नामरूप विभाग के योग्य स्थूल चित् एवं अचित् रूप से जगत् के रूप में परिणत कर देता है । परमात्मा के स्वरूप में कोई भी विकार नहीं होता है अतएव परमात्मा को निगुण एवं निविकार इत्यादि रूप से बतलाने वाली श्रुति का कोई भी विरोध नहीं है ।

मूल २२-तर्हि कथं परिणामो भवतीति चेत् विशिष्ट विशेषण सद्धारकतया । २३-न खलु कस्यचिद्वृणानामेयस्वभावः सः सर्वशक्तेर्न सम्भवति ।

अनु०-यदि ईश्वर के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता है तो फिर उसका जगत् के रूप में परिणाम कैसे होता है ? तो इसका उत्तर है कि विशिष्ट वस्तु का विशेषणद्वारक परिणाम होता है । किसी उर्णानाभिनामक कीड़ा विशेष का जो स्वभाव होता है उसका परमात्मा में अभाव नहीं हो सकता है ।

छा० तो०-ननु अवस्थाश्रयत्वमेवोपादनलक्षणम् । यदि ईश्वर-

पाठभेद २२-तर्हि परिणामः कथमुपपद्यत इति चेत् विशिष्टविशेषणसद्धारकः । २३-कस्यचित्कीटस्य स्वभावः सर्वशक्तेर्ननोपपद्यते ।

रस्यस्वरूपे विकारो न हि भवति चेत् तर्हितस्योपादानकारणत्वरूपे
परिणमः कथं युज्यत इति चेदाह—विशिष्टविशेषण सद्धारकतयेति ।
विशिष्टं च तद्विशेषणम् विशिष्टविशेषणम् । द्वारेण सह वर्तत
इति सद्धारकः । विशिष्टविशेषणेन सद्धारकः = विशिष्टविशेषण
सद्धारकः तस्य भावस्तत्ता तया, 'विशिष्टविशेषणसद्धारकतया' इति
व्युत्पत्त्यनुसारेणायं भावस्फुरति यत्—चिदचिद्रूपं यद्विशेषणं
तत् सम्बन्धचन्दनादिवत्पृथक्सिद्धं नास्ति; अपितु शरीरवदपृथक्-
सिद्धमिति ज्ञापयति विशिष्टविशेषणपदम् । परमात्मनोऽयं चिद-
विदंश्च एव जगद्रूपेण परिणमति । येन प्रकारेण शरीरे जातेऽपि
विकारे; आत्मा निर्विकार एव तिष्ठति; तेनैव प्रकारेण परमात्माऽपि
स्वशरीरभूतचिदचिदोः परिणमतेऽपि निर्विकार एव तिष्ठति ।

ननु एकस्यैव उपादानत्वं निमित्तत्वं च न हि दृष्ट-
चरमिति चेन्न, दृश्यते तु उर्णनाभेः जालं प्रति निमित्तत्वमुपादा-
नत्वमुभयमपि । तथाविधे कीटविशेषे चेदुभयप्रकारककारणत्वशक्ति-
रस्ति चेत् तर्हि सर्वशक्तिमतीश्वरे किं तथाविधायाः शक्तेश्च सद्-
भावो भवितुं नाहंति ? अतएवेश्वरस्योभयविधं कारणत्वं सुतरां
समञ्जसम् ।

आमोदं—अब प्रश्न उठता है अवस्थाश्रयत्व ही उपादान का
लक्षण है । यदि ईश्वर के स्वरूप में विकार नहीं होता है तो
फिर वह जगत् का उपादान कारण कैसे होता है । क्योंकि
उपादान कारण वहीं होता है जिसका कार्य के रूप में परिणाम

होता हो । परिणाम होने पर ईश्वर में विकार अवश्य स्वीकार करना होगा । तो इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं—
विशिष्टविशेषणसद्वारकतया । अर्थात् विशिष्टविशेषणसद्वारकरूप से ईश्वर जगत् का उपादान कारण होता है । ‘विशिष्टविशेषणसद्वारकतया’ पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—“विशिष्टं च तद्विशेषणं विशिष्टविशेषणम् । द्वारेणसहवर्तत इति सद्वारकः । विशिष्टविशेषणन सद्वारकः = विशिष्टविशेषणसद्वारकः । तस्य भावस्तत्तातया विशिष्टविशेषणसद्वारकतया ।” यहाँ पर विशिष्ट-विशेषण पद के द्वारा इस अर्थ को सूचित किया गया है कि जिस तरह स्त्रक्चन्दन, वस्त्र आदि पृथक् सिद्ध विशेषण हैं चित् अचित् उस तरह के ईश्वर के विशेषण नहीं हैं, अपितु वे शरीर होने के कारण अमृथक् सिद्ध विशेषण हैं । परमात्मा के उस विशेषणांश का ही जगत् के रूप में परिणाम होता है । जिस तरह शरीर में विकार होने पर भी आत्मा अविकृत ही रहता है, उसी तरह शरीरभूत चित् अचित् अंश में विकार होने पर भी ईश्वर स्वस्वतः अविकृत हो रहे हैं । अतएव परमात्मा का अविकारत्व सुरक्षित है ।

यदि कोई कहे कि—एक ही वस्तु का एक ही वस्तु उपादान कारण और निमित्तकारण दोनों हो; यह नहीं देखा जाता है । तो यह भी नहीं कहा जा सकता है । लोक में भी देखा जाता है कि मकड़ा अपने कार्यभूत जाला के प्रति उपादान कारण

और निमित्तकारण दोनों हैं । जब एक कीड़े (मकड़) में दोनों प्रकार का कारण होने की शक्ति है तो फिर सर्वशक्तिपरमात्मा में उक्त दोनों प्रकार के कारणत्व की शक्ति का सदभाव क्यों नहीं रह सकता है ? अतएव ईश्वर को ही जगत् का उपादान कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।

मूल २४-ईश्वरेण क्रियामाणा सृष्टिर्नाम-अचितः परिणामनम्, चेतनस्य शरीरेन्द्रियप्रदानपुरस्सरं ज्ञानस्यविकासनं च ।

अनु०-ईश्वर के द्वारा की जाने वाली सृष्टि का अर्थ है कि-अचितवस्तुओं का (स्वरूपतः) परिणाम करना तथा जीवों को शरीर, इन्द्रिय प्रदान पुरस्सर उनके ज्ञान को विकसित करना ।

छा० तो०-प्रागुक्तं यदीश्वर एवास्य जगत् सृष्टि करोति । तदेव विदेचयति-ईश्वरेणेत्यादिना-३ यमाश्रयः-जगत् सृष्टिर्नाम प्रलयकाले स्वस्मिन् लीनमचित् सर्गकालेसमागते ईश्वरः महदहंकारभूतादिहृषेण स्वरूपतः परिणामयति । तथा चाह भगवान् मनुः ।-“ततः स्वयम्भूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् । महाभूतादिवृत्तीजाप्रादुरासात् तमानुदः ।” (मनु० स्मृ० १।६) किञ्च प्रलयकाले

पाठभेद २४-ईश्वरस्य सृष्टिरचितः परिणामकरणम्, चेतनस्य शरीरेन्द्रिय प्रदानं ज्ञानविकासकरणञ्च ।

करणकलेवरादि रहितान् संसरतोऽचिदविशेषान् जीवान् स्वरूपतोऽन्यथाभावमकृत्वा तान् करणकलेवरादियुक्तान् करोति; येन ते भोगमोक्षादिरूपपुरुषार्थोपार्जने समर्था भवेयुः ।

आमोद-पहले यह बतलाया जा चुका है कि ईश्वर ही जगत् की सृष्टि करता है-उसीका विवेचन ग्रन्थकार ईश्वरेण इत्यादि वाक्य से करते हैं । प्रलयकाल में तमः शब्दवाच्य प्रकृति ईश्वर में लीन हो जाती है । जगत् की सृष्टि करने का अर्थ है कि-जब सृष्टिकाल आता है उस समय परमात्मा प्रकृति को महान्, अहंकार, आदि व्यक्तों के रूप में परिणत कर देता है । इस तरह सृष्टिकाल में प्रकृति का स्वरूपतः परिणाम होता है । भगवान् मनु ने भी मनु स्मृति १।६ में इसी बात को कहा है ।

किञ्च परमात्मा जीवों का स्वरूपतः परिणाम सृष्टिकाल में नहीं करके उन्हें इन्द्रिय शरीर आदि भोग के साधनों को प्रदान कर देता है, तथा प्रलयकाल में जो वे करणकलेवर रहित होने के कारण जड़ के तरह पड़े हुए संसरण करते हैं उनके ज्ञान को विकसित कर देता है, जिससे कि वे भोग तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थों को अर्जित कर सकें ।

मूल २५-स्थितिकरणञ्च-सस्यानां जलधारावत् सृष्टिषु वस्तुष्वनु प्रविश्य स्थित्वा सर्वविधरक्षाकरणम् ।

पाठभेद २५-स्थितिकरणं नाम सृष्टेषु वस्तुषु केदारे जल वदनुकूलतया प्रविश्य सर्वरक्षणकरणम् ।

(२६६)

तत्त्वत्रयम्

अनु०—धानों में जल की धारा के समान, सृष्टि वस्तुओं में प्रवेश करके उनके भीतर रह कर उनकी हर प्रकार से रक्षा करना ही परमात्मा का जगत् की स्थिति करण है ।

छा० तो०—येन प्रकारेण क्षेत्रस्यैकदेशे स्थितं जलं सस्येषु प्रविश्य तेषु स्थित्वा तेषां जीवनाधारो भवति तेनैव प्रकारेण परमात्मा—‘सच्चत्यच्चाऽभवत्’ (छा० उ० ६।) इति श्रुत्युक्तेषु जडचेतनेषु परमात्मा ‘हन्ताऽहमिमांस्तस्मा देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनु प्रविश्य (छा० उ० ६।३।२) इति श्रुत्यनुसारेण प्रविश्य तेषामन्तर्यामीरूपेण स्थित्वा सृष्टानि सर्वाणि वस्तूनि सर्वं प्रकारेण रक्षति । इत्थं सृष्टस्य जगतो रक्षणमेव स्थितिकरणमित्युच्यते ।

आमोद—जिस तरह क्षेत्र के एक देश में रहने वाला जल सस्यों के भीतर प्रवेश करके उनका जीवनाधार बन जाता है, तथा उनकी रक्षा करता है; उसी प्रकार परमात्मा भी—‘परमात्मा ने जडचेतनात्मक जगत् की सृष्टि कर दी’ (छा० उ० ६। श्रुति) इस श्रुति में वर्णित जड चेतन सभी वस्तुओं के भी—‘अरे मैं इस पृथिवी, जल एवं तेजरूपी तीनों देवताओं के भीतर इस जीवात्मा के साथ स्वयं प्रवेश करके’ (छा० उ० ६।३।२) इस श्रुति के अनुसाय प्रवेश करके उनके अन्तर्यामी रूप से उन सबों के भीतर रह कर सृष्ट सभी वस्तुओं की हर प्रकार से रक्षा

करते हैं। इस तरह से सृष्ट सम्पूर्ण जगत् की हर प्रकार से रक्षा करने को ही परमात्मा द्वारा जगत् का स्थितिकरण कहते हैं।

मूल २६-संहरणं नाम—अविनीतस्य पुत्रस्य पित्रा क्रियमाणं निगत (ड) बन्धनमिव विषयान्तरेष्वपि प्रसक्तानां करणानां भञ्जनम् ।

अनु०—उच्छृंखल पुत्र का (सुधार के लिए) पिता के द्वारा किये जाने वाले बेड़ी बन्धन के समान ही विषयान्तर में अत्यधिक आसक्त इन्द्रियों के निग्रह को ही संहार कहते हैं।

छा० तो०—‘विचित्रादेहसंपत्तिरीश्वराय निवेदितुम् । पूर्वमेव कृता राजन् हस्तपादादिसंयुता’ इत्युक्त्यनुसारेण परमात्मानं समाश्रित्य स्वोज्जीवनं करणार्थं परमात्मना प्रदत्तानिन्द्रियाणि परमात्मोपासनेऽविनियोज्य देहादिष्व्वात्मभ्रमेण जीवानां त्रिषयप्रावण्यमवेक्ष्य परमात्मा तेषामिन्द्रियाणां तथैव निग्रहं करोति यथा कश्चन पितोन्मागंगामिनं पुत्रं निगडबन्धनं करोति । इत्थमिन्द्रियाणां क्रियमाणो निग्रह एव संहार इति व्यपदिश्यते ।

आमो०—हे राजन् परमात्मा को निवेदित करने के लिए मैंने पहले (पृष्ठिकाल में) ही हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त

पाठभेद २६—संहारो नाम यथाऽविनीतः पुत्रः पित्राशृङ्खले बध्ना स्थाप्यते, तथा विषयान्तरेषु सक्तानिन्द्रियाणि संहारादुत्थाप्यते ।

विचित्र देह रूपी सम्पत्ति को (सभी) जीवों को प्रदान किया है। इस सूक्ति के अनुसार परमात्मा का समाश्रयण करके अपने जीवन का उन्नयन करने के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इन्द्रियों को परमात्मा की उपासना में विनियुक्त नहीं करके देह आदि में आत्मा का भ्रम हो जाने के कारण जीवों के विषय प्रावण्य को देखकर परमात्मा उनकी इन्द्रियों का उसी प्रकार निग्रह करता है जिस तरह किसी ऊन्मार्ग पर चलने वाले पुत्र को पिता बेड़ी में बांध देता है उसी प्रकार परमात्मा द्वारा किये गये इन्द्रियों के निग्रह को संहार कहते हैं।

मूल २७—सृष्ट्यादित्रयमिदं प्रत्येकं चतुर्विधम् ।

अनु०—सृष्टि आदि (स्थिति और संहार) ये प्रत्येक चार-चार प्रकार के होते हैं।

छा० तो०—उपयुक्तानां सृष्टिस्थितिसंहाराणां प्रत्येकेषां चत्वारश्चत्वारो भेदा भवन्ति । तथा चाह भगवान् पराशरः— 'चतुर्विभागः संसृष्टौ चतुर्धा संस्थितः स्थितौ । प्रलयं च करोत्यन्ते चतुर्भेदो जनार्दनः । (वि० पृ० १।२२।२३) इति ।

आमोद—उपयुक्त सृष्टि, स्थिति एवं संहार इन तीनों के चार-चार भेद होते हैं। भगवान् पराशर ने भी कहा है—(वे जनार्दन चार विभाग से सृष्टि के और चार विभाग से ही स्थिति के सगय रहते हैं और चार रूप धारण करके ही अन्त में प्रलय करते हैं।

पाठभेद २७—एतत्तियमपि प्रत्येकं चतुर्विधम् ।

सूत्र २८-सृष्टौ (प्रसक्तायां) ब्रह्मणः प्रजापतीनां कालस्य सकलजन्तूनां चान्तर्यामी सन् रजोगुणयुक्तस्सृजति ।

अनु०-सृष्टिकाल आने पर ईश्वर; ब्रह्मा, प्रजापतियों, काल तथा सभी जीवों के अन्तर्यामी होकर तथा रजोगुण से युक्त होकर सृष्टि करते हैं ।

छा० तो०-सृष्टिद्विधा भवति सद्धारकाद्वारकेति प्रागुक्तम् । इदानीं सद्धारक सृष्टेश्चतुष्टयप्रकारत्वं प्रतिपादयति । सृष्टिकाले समागते ईश्वरः साक्षाद् ब्रह्माण्डं हिरण्यगर्भं च सृष्ट्वा, सद्धारक सृष्टेश्चतुर्दशभुवनकर्तुं ब्रह्मणोऽन्तर्यामी रूपेण, नित्यं सृष्टिं कुर्वतां प्रजापतीनां, कालस्य, सर्वेषांजीवानाञ्चान्तर्यामी रूपेण स्थितः, रजोगुण विशिष्टः सन् सृष्टिं करोति । इत्थं चतुर्मुख ब्रह्माकृत सृष्टिः, प्रजापतिकृतसृष्टिः, कालकृत सृष्टिः पितृमातृरूपेणजीवकृत सृष्टिश्चेश्वरस्यैव वर्तते । इममेवार्थं प्रत्ययोपदत्तं भगवान् परोक्षरः- 'एकेनांशेन ब्रह्माऽसौ भवत्यव्यक्तमूर्तिमान् । मरीचिमिश्राः पतयः प्रजानां चान्यभागशः ॥ (वि० पु० १।२२।२४) कालस्तृतीयस्तस्यांशः सर्वभूतानि चापरः । इत्थं चतुर्धासंसृष्टौ वर्ततेऽसौ रजोगुणः ॥ २५ ॥ इत्यादिना ।

आमोद-पहले यह कहा जा चुका है । सृष्टि दो प्रकार की होती है सद्धारक और अद्धारक । परमात्मा साक्षात् ब्रह्माण्ड

पाठभेद २८-सृष्टौ ब्रह्मणः प्रजापतीनां कालस्म सर्वस्य जगत्संचान्तर्यामी सन् रजोगुणयुक्तः सृजति ।

और ब्रह्माण्ड के अविपत्ति ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं । इसके पश्चात् की सृष्टि सद्धारक सृष्टि होती है । सद्धारक सृष्टि चार प्रकार की होती है ब्रह्माकृत, नित्यसृष्टिकर्ता प्रजापतिकृत, काल-कृत और माता-पिता आदि रूप से जीवकृत । परमात्मा इन सबों के भीतर अन्तर्यामी रूप से स्थित रहकर इन चारों प्रकार की सृष्टियों को स्वयं करते है । भगवान् रजोगुण से युक्त होकर ही इन चारों प्रकार की सृष्टियों को करते हैं । इस बात को भगवान् पराशर (वि० पु० १।२।२४-२५) में इस प्रकार से कहते हैं—वे अव्यक्त स्वरूप भगवान् अपने एक अंश से ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं तथा तीसरे अंश से काल होते हैं और चौथे अंश से सभी भूतों में (अन्तर्यामी रूप से) स्थित होते हैं ।

मूल २६—स्थितौ (प्रसक्तायां) विष्णवादिरूपेणावतीर्य,
मन्वादिरूपेणशास्त्राणि प्रवर्त्य, सन्मार्गं प्रदर्श्य, कालस्य
सर्वेषाञ्च भूतानामन्तर्यामी सन् सत्त्वगुणयुक्तः स्थापयति ।

अनु०—पालन करते समय ईश्वर विष्णु आदि रूप से अवतार लेकर मनु आदि रूप से शास्त्रों का प्रवर्तन करके सन्मार्ग

पाठभेद २९—स्थितौ विष्णवादिरूपेणावतीर्य मन्वादिमुखेन शास्त्रप्रवर्तनं कृत्वा सन्मार्गं दर्शयित्वा कालस्य सर्वभूतानांचान्तर्यामी सन् सत्त्वगुण युक्तः स्थापयति ।

को दिखाकर काल के और सभी प्राणियों के अन्तर्यामी होकर सत्त्वगुण से युक्त होकर पालन करते हैं ।

छा० तो०-‘येन जातानि जीवन्ति (तै० उ० ३।१) इति श्रुत्यनुसारेण सृष्टस्त्रि जगतः पालनम ईश्वर एव चतुष्प्रकारेण करोति, विष्णु रामकृष्णादिरूपेणावतीर्य, साक्षाद्रक्षति, मनुबाल्मीकिपराशर शौनकादिमहर्षीणामन्तर्यामीरूपेण स्थित्वा तैः सन्मार्गप्रवर्तकाणि शास्त्राणि कारयित्वा; कालस्य चान्तर्यामी भूत्वा, परस्परं रक्षकाणां जीवानां चान्तर्यामी भूत्वा । इत्थं चतुष्प्रकारेण परमात्मा परिपालयति जगदिदमखिलम् । रक्षणकरणी ईश्वरः सत्त्वगुणयुक्तो भवति । भगवान् पराशरोऽरीममर्यसार्थं समर्थयामास निम्नां कितैः श्लोकैः-‘एकांशेन स्थितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम् । मन्त्रादिरूपश्चान्येन कालरूपोऽपरेण च । (वि-पु० १।२२।२६) सर्वभूतेषु चान्त्येन संस्थितः कुरुते स्थितिम् । सत्त्वं गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥ २७ ॥

आमोद-‘जिसके द्वारा उत्पन्न हुए जीव रक्षित होकर जीवित रहते हैं’ (तै० उ० ३।१) इस श्रुति के अनुसार सृष्ट जगत् की रक्षा परमात्मा चार प्रकार से करते हैं । (१) रामकृष्ण आदिरूप से साक्षात् अवतीर्ण होकर, (२) मनु बाल्मीकि, पराशर, शौनक आदि महर्षियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से स्थित होकर उनके द्वारा सन्मार्ग पर प्रवर्तित करने वाले शास्त्रों का निर्माण कराकर जीवों की रक्षा करने का काम करते हैं । काल के अन्तर्यामी रहकर भी परमात्मा जीवों की रक्षा किया करते हैं,

तथा विभिन्न माता, पिता, मित्र आदि रक्षको के अन्तर्यामी बनकर तत्-तत् जीवों से रक्षा करवाते हैं । इस तरह सभी प्रकार से होने वाली रक्षाओं के कारण परमात्मा ही हैं । महर्षि पराशर भी कहते हैं—अपने एक अंश से दिष्णु रहकर वे जीवों का पालन करते हैं, दूसरे अंश से वे मनु आदि रूप धारण करते हैं, और तीसरे अंश से कालरूप होकर रक्षा करते हैं तथा चौथे अंश से सभी भूतों में स्थित रहकर सत्त्व गुण को आश्रित करके पुरुषोत्तम जगत् की रक्षा करते हैं । (वि० पु० १।२।२६-२७) ।

मृ०-३० संहारे (प्रसक्त) रुद्रस्य अग्न्यन्तकादीनां कालस्य सकलभूतानां चान्तर्यामी सन् तमोगुणयुक्तस्संहरति ।

अनु-ईश्वर के संहार में प्रसक्त होने पर वे तमोगुण से युक्त होकर तथा रुद्र अग्नि यमराज आदि, काल, तथा सभी विरोधी जीवों के अन्तर्यामी होकर संहार करते हैं ।

छा० तौ०-यद्देश्वरः संहारकर्मणि प्रवर्तते तदा सः तथा विधि निर्दयकर्मकरणोपयुक्तेन तमोगुणेन युक्तो भूत्वा संहारवृत्तौ प्रधानस्य रुद्रस्य तदवान्तर संहारवृत्तौ यमाग्न्यादीनां, कालस्य; परस्परं नाशकानां सर्वभूतानां चान्तर्यामी भवति । तथा चाह महर्षि पराशरः आश्रित्य तमोवृत्तिमन्तकाले तथा प्रभुः । रुद्रस्वरूपो भगवानेकांशेन भवत्यजः । अग्न्यन्तकादि रूपेण भागेनान्येन वर्तते । कालस्व-

पाठभेद-३० संहारे रुद्रस्याग्न्यादीनां कालस्य सकलभूतानामन्तर्यामी गुण-विशिष्टः संहरति ।

तत्त्वत्रयम्

(२७३)

रूपो भागोऽन्यः सर्वभूतानि चापरः । विनाशं कुर्वतस्तस्य चतुर्द्वेव
महात्मनः । विभागकल्पना ब्रह्मन् कथ्यते सार्वकालिकी । (वि०-
पु० १।२।२८-३०) चतुर्बिध विभाग प्रतिपादनावसरे अंश शब्दे-
नेश्वरस्य प्रकारभूताः ब्रह्मादय उक्ताः । ब्रह्मादीनामंशत्वत्प्रत्यपीप-
दन् भगवान् पराशरः निन्नांकितैः श्लोकैः—ब्रह्मादज्ञादयः कालस्त-
थैवाखिलजन्तवः । विष्णुवाहरेणा जगतः सृष्टिहेतवः ।
विष्णुमन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज । स्थितेर्निमित्तभूतस्य
विष्णोरेता विभूतयः । रुद्रः कालोन्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः ।
चतुर्धा प्रलये ह्येता जनार्दन विभूतयः । (वि०पु० १।२।३१-३३)
'विष्णुमन्वादयः कालो इत्यादौ विष्णोर्विभूतित्वाभिधानमवतार
प्रयुक्तविग्रहपरम् ।

आमोदः— जब परमात्मा सहार कर्म में प्रवृत्त होते हैं
उस समय वे उस प्रकार के निर्दय कर्म करने के लिए उपयोगी
तमोगुण से युक्त होकर संहार कर्ताओं में प्रधान रुद्र के अन्त-
र्यामी रूप से, रुद्र के पश्चात् अवान्तर संहारकर्ता यम अग्नि
आदि के अन्तर्यामी होकर संहारकर्म के सहकारी काल के अन्त-
र्यामी होकर तथा परस्पर में नाशक जीवों के अन्तर्यामी होकर
संहार कर्म को करवाते हैं । इस तरह, रुद्र; अग्नि, यम आदि
सहकारी काल, तथा परस्पर में नाशक जीवों द्वारा होने वाले
संहार कार्य के भी करने वाले ईश्वर ही हैं । महर्षि पराशर ने
भी इसी तरह कहा है — तथा अन्तकाल में वे अजन्मा भगवान्

(२७४)

तत्त्वत्रयम्

तमोगुण की वृत्ति का आश्रय लेकर एक अंश से रुद्ररूप, दूसरे भाग से अग्नि और अन्तकादिरूप; तीसरे से कालरूप और चौथे से सम्पूर्णभूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन् ! विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की सार्वकालिकी विभाग कल्पना कड़ी जाती है। (वि०पु० १।२२।२८-३०) इन चार प्रकार के विभाग के प्रतिपादन के समय महर्षि पराशर ने अंश शब्द से परमात्मा के प्रकार भूत ब्रह्मा आदि को कहा है। महर्षि पराशर ने विष्णुपुराण के (१।२२।३१-३३) श्लोकों द्वारा ब्रह्मा आदि को परमात्मा का प्रकार सिद्ध करते हुए कहा है- ब्रह्मा, दश आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी ये श्रीहरि की विभूतियां जगत् की सृष्टि के कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण ये जगत् की स्थिति के कारणरूप भगवान् विष्णु की विभूतियां हैं। तथा रुद्र, काल, अन्तकादि और सकल जीव- श्रीजनार्दन की ये चार विभूतियां प्रलय के कारण रूप हैं।

मृ०३१ कांश्चित् सुखिनः कांश्चिद् दुःखिनश्च सृजत ईश्वरस्य वैषम्यनैघृण्ये प्रसज्येयातामिति चेन्न, कर्मणा हेतुना तथा करणात्; मृदुभक्षकशिशुशिक्षक्रमात्तृन्यायेन हित परतया करणाच्च । (माता हि मृदुभक्षयन्तं शिशुं जिह्वायां क्षतकरणेन भीषयति ।)

पाठभेद-३१ कांश्चित्सुखिनः कांश्चिद् दुःखिनश्च सृजत ईश्वरस्य वैषम्य-
नैघृण्ये स्यातामिति चेत् । कर्महेतुकृत्यकरणान्मृदुं भक्षयन्त्याः प्रजाया
जिह्वायां चिह्नं कृत्वा विभीषयन् मां प्रवद्वि सर्वेण करणाच्च न स्याताम् ।

तत्त्वत्रयम्

(२७५)

अनु०-यदि कोई कहे कि- किसी को सुखी तथा किसी को दुखी बनाने वाले ईश्वर में वैषम्य (पक्षपात) तथा निर्दयत्व नामक दोष आयेंगे; तो यह कहना इसलिए उचित नहीं है कि परमात्मा जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें, सुखी तथा दुखी (मिट्टी खाने वाले बच्चे को डराकर कल्याण करने के इच्छा से शिक्षा देने वाली माता के समान) बनाते हैं। माता मिट्टी खाने वाले बच्चे को जोभर रेखांखींच कर उसे डराती है।

छा०तो०-यदि कश्चन शंकेत-परमात्मनि पक्षपात निर्दयत्वयोः सत्त्वान् परमात्मा अखिलहेय प्रत्यनिक इति न वक्तुं शक्यते। देवमनुष्यस्यावरात्मानोत्कृष्टमध्यमापकृष्टसृष्ट्या पक्षपातः परमात्मनि सिद्ध्यति। अतिघोर दुःखयोग करणान्तर्घृण्यं च परमात्मन्यवर्जनीयम्। इति- तन्नोचितम् परमात्मा सृज्यमान देवादि क्षत्रज्ञानां कर्मसापेक्षः सन् बिषमां सृष्टिं करोति, 'साधुकारीमाधुर्भवति पापकारीपापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन कर्मणा' (वृ०उ० ६।४।५) इति श्रुतिरपि जीवानां देवादि शरीरयागं तेषां कर्म सापेक्षमेव दर्शयति। भगवान् पराशरोऽपि निमित्तमात्र मेवाऽसौ सृज्यशक्तयः। निमित्तमात्रं मुक्तैव नान्यत्किञ्चिदपेक्षते। नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्। (वि०पु० १।४। ५१-५२) इति श्लोके सृष्टेः वैषम्ये जीवानां कर्माणि कारणत्वेन स्मरति। इमं सकलपर्यसमूहं- 'वैषम्य नैघृण्ये न सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शयति। (सां०मी० २।१।३४) इति सूत्रे भगवान्

वादरायणोऽपि सस्मार । श्रीपरशरभट्टस्वामिनोऽपि श्रीरङ्ग
 राजस्तवस्योत्तरशतके आहुः 'निम्नोन्नतञ्च करुणञ्च जगद्वित्रित्रं'
 कर्मव्यपेक्ष्य सृजतस्तव रङ्गशेषिन् । वेषय निघृणतयोनिं खलु
 प्रसक्तिः तद्वत्सूत्रं सचिदाः श्रुतयोगृणन्ति । (रङ्गराजस्तव
 उत्तरशतक ४२) अयमोक्षयः जीवानां भोगप्रादण्यमपेक्ष्य तान्
 सत्पथि प्रवर्तनाय तेभ्य उच्चावच्चयोनिं ददाति । रथा मृत्वा
 भक्षयन्तं शिशुं तस्य जिह्वोपर-रेखां कृत्वा तं भीषयति, येन भीतः
 सः मृदभक्षणं त्यजेत । तथैव परमात्माऽपि जीवं दुखिनं कृत्वा तं
 शिक्षयति सत्पथि आगन्तुम् ।

आमोदः—यदि कोई कहे कि परमात्मा को सभी दोषों से
 रहित इसलिए नहीं माना जा सकता है कि उनमें दो दोष
 विद्यमान दिखायी पड़ते हैं । वे हैं पक्षपात और निर्दयता । पक्ष-
 पात के ही कारण परमात्मा उत्तमदेव, मध्यममनुष्य, तथा अधम
 स्थावरों की सृष्टि करते हैं । किञ्च-निर्दयता से युक्त होने के
 कारण परमात्मा जगत् को दुःखबहुल बनाते हैं । यदि वे दया
 सागर होते तो जगत् को केवल सुखमय बनाते ? तो इसप्रकार
 की शंका इसलिए उचित नहीं है । कि परमात्मा जीवों के च्छे बुरे
 कर्मों को देखकर उनके कर्मानुसार सुखोत्तर देवयोनि, सुख
 दुःख मिश्र मानवयोनि, दुःखोत्तर स्थावर योनि; प्रदान करते हैं
 तथा उन्हें सुखी एवं दुखी बनाते हैं । जिससे वे सन्मार्ग पर आ
 सके । अति भो देवमनुष्यादि योनियों का कारण जीवों के कर्म

को बतलाती हुई कहती है—मायुकर्म को करने वाला सद्योनियों को पाता है पाप कर्म को करने वाला जीव पापी योनियों को प्राप्त करता है । पुण्यकर्म से जीव पुण्यवान् (देव आदि) होता है, और पाप कर्मों को करने से पापी ।' (बृ० उ० ४।५) भगवान् पराशर भी जीवों की अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति का कारण उनके कर्म को बतलाते हुए कहते हैं—'सृष्टि की रचना में भगवान् तो केवल निमित्तमात्र ही हैं क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं । हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय । वस्तुओं की रचना में निमित्तमात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त कर जाती है । भगवान् वादरायण ने इस सभी अर्थ समूह को—(शा० मी० २।१।३४) में इस प्रकार से कहा है—जगत् के स्रष्टा परमात्मा में पक्षपात और निर्दयत्व दोष इसलिए नहीं लग सकते हैं कि विषम सृष्टि तथा दुःखबहुल सृष्टि की रचना परमात्मा जीवों द्वारा पूर्वकृत कर्म सापेक्ष होकर करते हैं । इस अर्थ का प्रतिपादन (बृ० उ० ६।४।५) श्रुति विष्णु पुराण (१।४।५१-५२) में महर्षि पराशर करते हैं । श्री पराशर-भट्टर स्वामी श्रीरङ्गराजस्तव उत्तर शतक श्लो. ४२ में भी लिखते हैं—हे श्री रङ्गधाम के शेषी प्रभो ! नीचा, ऊँचा, तथा दुःख पूर्ण जगत् की सृष्टि आप जीवों के पूर्वकृत कर्म सापेक्ष होकर करते हैं, अतएव आपमें पक्षपात तथा निर्दयत्व दोष की प्रसक्ति नहीं

हो सकती है, इन अर्थों का प्रतिपादन शा० मी० २।१।३४ सूत्र के विषयभूत श्रुतियाँ करती हैं ।

कहने का अभिप्राय है कि जीवों की विषयों में प्रवणता देखकर उन्हें सन्मार्ग पर प्रवर्तित करने के लिए परमात्मा उन जीवों के पूर्वकृत कर्मों के अनुसार उन्हें देवादि सद्योनियों को अथवा तिर्यंगादि दुःखोत्तर एवम् असद् योनियों को प्रदान करते रहते हैं । जिस तरह कोई माता अपने मिट्टी खाने वाले बच्चे को मिट्टी खाना छुड़ाने के लिए उनके जीभ पर रेखा करके उसे डराती है, उसी तरह परमात्मा भी जीवों का कल्याण करने की इच्छा से उन्हें दुःखोत्तर योनि प्रदान करते हैं ।

मू०-अथ च “मुन्नीर्जालम्पडैतवेन्मुहिल्वण्णने”

(स० गी० ३।२।१) इत्युक्त प्रकारेण विग्रह विशिष्टस्मन् सृष्ट्यादिकं करोति ।

अनु०-यह (ईश्वर) हे बादल के समान श्याम वर्ण के गात्र वाले हमारे प्रभो ! आप सागर से आवृत पृथिवी की सृष्टि करते हैं (स० गी० ३।२।१) गाथोक्त प्रकार से विग्रह (शरीर) से युक्त होकर सृष्टि आदि करते हैं ।

छा० तो०-तत्र परमात्मनो विलक्षणविग्रहयुक्ततां वक्तुं प्रमाणरूपेण श्री शठकोप सूरैः ‘मुन्नीर्जालम्पडैतवेन्मुहिल्वण्णने’ (स०

पाठभेद ३२-अथ च त्रिविधजलयुक्तां पृथिवीं संसर्जं भगवर्ण इत्युक्तप्रकारेण सविग्रहः सृष्टिआदिकं करोतीत्यर्थः ।

गी० ३।२।१) गाथामुदाहरति । अस्याः गाथाया अनुवादं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभयंकरमठाधीश्वरा श्री मदनन्ताचार्य स्वामिनः 'अम्भोघिसंवृतमहीतलसर्गाकारिन्, अस्मत् प्रभो जलदसन्निभदिव्यगात्र!) इत्यकाशुः ।' अस्या गाथायाः व्याख्या प्रसङ्गे तत्त्वत्रय व्याख्यायां श्री मध्वरवर मुनीन्द्र उक्तम् यत् यद्यपि मेघवर्णं इतिपदस्य व्याख्यानम् औदार्यं परम् अकाशुं तथापि नील मेघवर्णसान्निभ-विलक्षणविग्रहविशिष्ट रूपार्थं स्वीकारेऽपि नास्ति काचित् क्षतिः, योजनानान्तरस्य योजनान्तरेणाबाधितत्वात् । श्रीमद्गोवर्धनरङ्गाचार्यस्वामिनः-त्रिविधजलयुक्तां पृथिवींससर्ज मेघवर्णः इति । अस्या गाथाया अनुवादमकाशुं । अत्र त्रिविधजलपदेन-नदीजल, वर्षजल-कूपजलानि स्वीकर्तव्यानि ।

आमादः-भगवान् के विलक्षण विग्रहयुक्तता की सिद्धि करने के लिए ग्रन्थकार श्री शङ्कोप सूरि प्रणीत सहस्रगीति के ३।२।१ गाथाके प्रथमपाद को प्रमाण रूप से उद्धृत करते हैं । इसगाथा का संस्कृतानुवाद करते हुए काञ्ची प्रतिवादि भयंकर मठाधीश्वर श्रीमदनन्ताचार्य स्वामी लिखते हैं- अम्भोघि संवृत इत्यादि-अर्थात् हे मेघ के समान विलक्षण विग्रह विशिष्ट सागर से आवृत पृथिवी की सृष्टि करने वाले हमारे प्रभो ! श्रीमद्भरवरमुनीन्द्र इस गाथा के मेघ वर्ण शब्द के विषय में लिखते हैं कि कृष्णपाद स्वामी प्रभृति पूर्वाचार्यों ने मेघवर्ण शब्द का व्याख्या औदार्य परक की है, किन्तु उसको मेघवर्ण सदृश विल-

क्षण विग्रह विशिष्ट अर्थ मानने में भी कोई आपत्ति नहीं । क्योंकि एक प्रकार के अर्थ को करने से दूसरे प्रकार के अर्थ की योजना से कोई विरोध नहीं होता है । श्री लोकाचार्य स्वामी ने भी यहां इस पद का मेघवर्ण सदृश विग्रह विशिष्ट रूप ही अर्थ माना है । श्रीगोबर्धन रङ्गाचार्य स्वामी जी त्रिविध जलयुक्तं पृथिवीं ससर्जं मेघवर्णः' इस गाथा का अनुवाद किया है ! यहां पर त्रिविधजल का 'नदीजल, वर्षाजल और कूपजल ।' अभि-
प्राय है ।

मू०-३३-विग्रहश्च स्वरूपाद्गुणोभ्यश्चात्यन्ताभिमतः,
स्वानुरूपः नित्यः; एकरूपः, शुद्धसत्त्वात्मकः, चेतनदेहवत्
ज्ञानमयस्य स्वरूपस्याच्छादनमकुर्वन् माणिक्यमयकरण्डकं
स्वान्तनिहितस्यकातस्वरस्येवस्वर्णाच्छायस्य दिव्यात्मस्वरूप-
स्य प्रकाशकः, निरवधिकतेजोरूपः, सौकुमार्यादिकल्याणगुण-
गणनिधिः योगिध्येयः, सकलजनमोहनः, समस्तभोगवैराग्य-
जनकः, नित्यमुक्तानुभाव्य, उत्फुल्लतपंज सुगन्धिमहातटा-
कवत्सकलतापहरः, अनन्तावतारकन्दभूतः । सर्वरक्षकः सर्वा-
श्रयभूतः, अस्त्रभूषिणभूषितश्च ।

अनु०-ईश्वर का दिव्यमंगलविग्रह स्वरूपतः एवं गुणतः अत्यन्त
अभिमत, ईश्वर के स्वरूपानुरूप, नित्य, सदा एक सदृश रहने

वाला तथा शुद्ध सत्त्वगुण युक्त है । यह जीव के शरीर के समान ज्ञानमय स्वरूप का आच्छादक नहीं है । जिस तरह भीतर रखे गये सुवर्ण को माणिक्यमय पात्र (डिब्बा) उसको प्रकाशित करता है उसी तरह परमात्मा का शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान दिव्य आत्मा के स्वरूप का प्रकाशक है । यह सीमातीत तेज स्वरूप सौकुमार्य आदि कल्याण गुण समूह का आश्रय, योगियों द्वारा, ध्यान किये जाने के योग्य, सभी जीवों को मोहित करने वाला सभी प्रकार के भोगों से वैराग्यको उत्पन्न कर देने वाला नित्य तथा मुक्त जीवों द्वारा अनुभव किया जाने वाला, जिस तरह खिले कमलों के सुगन्धि से पूर्ण महा सरोवर सभी संतापों को दूर कर देता है, उसी तरह सभी प्राणियों के संतापों को दूर करने वाला, ईश्वर के अनन्त अवतारों का मूल, सबों का रक्षक, सबों के आश्रय, तथा अस्त्रों तथा भूषणों से विभूषित है ।

छा०तो०— इदानीं परमात्मनः दिव्यमंगल विग्रहवर्णयति-
विग्रहश्चेत्यादिना— परमात्मना स्वेच्छयैवाभिमतगुणरूपयुक्त
शरीरग्रहणात् 'इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः' इति सूक्तयनुसारेण

पाठभेद—३३ विग्रहश्च स्वरूपगुणेश्वरस्योऽत्यन्ताभिमतः स्वानुरूपो नित्य
एकरूपः शुद्धसत्त्वात्मकश्चेतनदेह वज्रज्ञानमयस्य स्वरूपस्याऽऽच्छादनमकुर्वन्
माणिक्यमयपात्रे स्थापितमुवर्णवत्स्वर्णरूप दिव्यात्मस्वरूपस्य प्रकाशको
निरवधिकतेजो रूपः सौकुमार्यादिकल्याणगुणगणनिधिर्योगि ध्येयः सकलज-
गन्मोदनस्समस्तभोग्यताम्य जनको नित्यमुक्तानुभाव्यो वासनातटाकवत्

च परमात्मनश्श्रीविग्रहः स्वरूपतो गुणतश्च अत्यन्ताभिमतो वर्तते ।
परमात्मविग्रहेऽनुरूपतालेशोऽपि न हि विद्यत इत्यभिव्यनक्ति स्वानु-
रूप शब्दः ।

न चावयवसंबन्धवत्तानित्यत्वत्परमात्म विग्रहस्याप्यनित्यत्वमा
शङ्कनीयम् । अवयवारब्धत्वस्यैवानित्यत्वप्रयोजकात् । अवयवसंबन्ध
स्यानित्यत्वप्रयोजकतास्वीकारे करचरणादिसंबन्धवत् आत्मनोऽप्य
नित्यत्वप्रसक्तेः । परमात्मविग्रहस्यचावयवारब्धत्वेप्रमाणाभावात्
परमात्मविग्रहस्यनित्यत्वस्वीकारेनास्ति विरोधलेशोऽपि । जीवानां
जरायुवृत्तबालत्वादिविकारयुक्त शरीरवदभूय सर्वदैकरूपः परमात्म
विग्रहः । राजस्तमसोलेशरहितत्वात् शुद्ध सत्त्वगुणयुक्तः । 'न तस्य
प्राकृताभूतिर्मोदोमांसास्थिसंभवेति स्मार्तमत्रप्रमाणम् । यथा जीवानां
शरीरं ज्ञानमयस्यात्मस्वरूपस्याच्छादकं भवति तथा नास्तोऽश्वर
शरीरमपितु येन प्रकारेण माणिभयं करण्डकं आभ्यन्तरेनिहित
कार्तस्वरं प्रकाशयति तथैव परमात्मनोविग्रहः सुवर्णच्छायमात्म
स्वरूपप्रकाशयति । आत्मनस्सुवर्णत्व कथनमतिरमणीयत्वात् ।
इत्थंभूतः परमात्मविग्रहः सीमातीततेजोरूपो वर्तते । अयमभिप्रायः
यद्यपि नित्यमुक्तानामपि शरीरं तेजोरूपं वर्तते तथापि आदित्य-
समक्षं खद्योतस्यप्रकाशवत् परमात्मशरीरं समक्षम् नित्यमुक्तानां
सीमितं शरीरं खद्योतकल्पं प्रकाशते । 'ओजस्य सौन्दर्यं सौगन्ध्यं

सकल तावहरोऽनन्तावतारकन्दं सर्वरक्षकः सर्वाऽपाथयोऽस्त्रभुषणं भूषित-
स्तिष्ठति ।

सौकुमार्यं लावण्य-यौवनाद्यनन्तगुणनिधिविव्यरूप । (शरणागति-
 गद्यः) इत्यादिकोक्तागुणाः "सौकुमार्यादीत्यादावादिभेदेन ग्राह्याः ।
 परमयोगिभिः शुभाश्रयतया छेप्य ईश्वरविग्रहः- 'कावत्यान्वामृते
 देवि सर्वयज्ञमयं वपुः । अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः ।
 (वि० पु० ११) इति स्मार्तं चायनिदर्शनम् । 'रुगौदार्यं गुणैः पुंसं
 दृष्टिं चित्ताहारिणम् ।' (वा० रा० अयो० का०) इत्युक्त्यनुसारेण ज्ञाज्ञयोस्त-
 मानरूपेण स्ववैलक्षण्येन चित्ताकर्षकोऽस्ति परमात्मविग्रहः । 'परमा-
 त्मनियोरक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि' इत्यनुसारेण स्वमनोज्ञतातिशयतया
 दृष्टव्यतां सर्वेषां स्वेतरसमस्तभोग्येभ्यश्चात्रैवायं जनयति परमात्म
 विग्रहः । 'सदाश्नन्ति सूरयः' इत्यनुसारेण अपरिच्छिन्नं ज्ञानं
 गुणान्तिजोत्रैः आविभूतं गुणाष्टकत्वादपरिच्छिन्नं ज्ञानवद्धि-
 मुक्तैश्चानुभावस्वः । यथा विकसितपद्मं परागमुगन्निवपरिपूर्णं
 महाजरोरः समागतानां सर्वेषां घर्मश्रान्तिभिस्संतप्तानां जीवानां
 सन्तापपनोदनं करोति तथैव परमात्मविग्रहः सर्वेषां त्रिविधसंता-
 पसंतप्तानां स्वाश्रितानां सन्तापमपाकरोति । उपयुक्तगुणगणवि-
 शिष्टो जिलक्षणः परमात्म विग्रह एव भगवतः रामकृष्णवामन
 नृसिंहादिरूपावतरणस्य मूलम् 'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या
 त्ममायया' (भा० गी० ४।६) इत्याहस्वयमेव भगवान् । 'आतो
 जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ' (भ० गी० ७।१६) इत्यनुसारेण
 सर्वेषां स्वाश्रितानां जीवानां रक्षकः 'पादोऽस्य त्रिषुवाभूतानि
 त्रिपादस्यामृतं दिवि' (वा० सं० ३१।६) इत्यनुसारेण लीला

त्रिपाद विभूत्योराश्रय. अस्त्रभूषणाध्याय उक्तेरस्त्रभूषणैर्भूषितश्च ।
तथा चोक्तमस्त्रभूषणाध्याये—

‘आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम् ।

विभर्ति कौस्तुभमणिस्वरूपं भगवान् हरिः ॥ (वि०पु०पं० १२२।६८)

श्रीवत्ससंस्थानघरमनन्तेन समाश्रितम् ।

प्रधानं बुद्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे N६९N

भूतादिमिन्द्रियादिश्च द्विधाहंकारमीश्वरः ।

विभर्तिशंखरूपेणशाङ्गरूपेण च स्थितम् N७०N

चलत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम् ।

चक्रस्वरूपं च मनो घत्ते विष्णुकरे स्थितम् N७१N

पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभूतः ।

सा भूतहेतुसंघाता भूतमाला च वै द्विज N७२N

यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मात्मकानि वै ।

शररूपाण्यशेषाणि तानि घत्ते जनार्दनः N७३N

विभर्तियच्चासिरत्नमच्युतोऽत्यन्त निर्मलम् ।

विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोश संस्थितम् N७४N इति ।

आमोद-अब ग्रन्थकार ‘विग्रहश्च’ इत्यादिग्रन्थ के द्वारा परमात्मा के दिव्यमंगलविग्रह का वर्णन करते हैं । परमात्मा अपनी इच्छानुसार ही अनुकूल स्वरूप एवं गुण से विशिष्ट शरीर को धारण करते हैं तथा—अपने अभिमत महान शरीर को अपनी इच्छानुसार धारण करने वाले-इस सूक्ति के अनुसार परमात्मा

का श्रीविग्रह अत्यन्त अभिमत गुणों एवं रूपों से युक्त है । स्वरूप शब्द के द्वारा ग्रन्थकार ने बताया कि परमात्मा के श्रीविग्रह में अनुरूपता का लेश भी नहीं है । परमात्मा का शरीर नित्य है । यदि कोई कहे कि जो-जो अवयव सम्बन्धयुक्त वस्तु होती है वह-वह अनित्य होती है; अतएव अवयव सम्बन्धयुक्त होने के कारण परमात्मा के शरीर को भी अनित्य मानना चाहिये; तो इस तरह का कहना इसलिए उचित नहीं है कि-अवयव सम्बन्ध अनित्यता का कारण नहीं होता है अपितु वह वस्तु अनित्य होती है जो अवयवों से बनी है । अवयव सम्बन्ध को अनित्यता का प्रयोजक मानने पर कर चरण आदि अवयवों के सम्बन्ध से युक्त आत्मा को भी अनित्य मानना होगा । परमात्मा का शरीर अवयवों के द्वारा बना है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, अतएव परमात्मा के शरीर को नित्य मानने में कोई विरोध नहीं है । परमात्मा के शरीर में रजोगुण एवं तमोगुण का लेश भी नहीं है, अतएव वह शुद्ध सत्त्वगुण युक्त है । जीवों के शरीर के समान जरा, युवत्व, बालत्व आदि विकारों से युक्त नहीं होकर परमात्मा का शरीर सदा एक समान बना रहता है । जिस तरह जीवों का शरीर ज्ञानमय आत्मा के स्वरूप का आच्छादक होता है; उस प्रकार का परमात्मा का शरीर आत्मा के स्वरूप का आच्छादक नहीं है, अपितु जिस तरह माणिक्य निर्मित डिब्बा अपने भीतर रहने वाले अत्यन्त मनोहर सुवर्ण के स्वरूप का प्रकाशन करता

रहता है, उसी प्रकार परमात्मा का शरीर अत्यन्त रमणीय परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करता रहता है । यहाँ पर आत्मा को सुवर्ण इसलिए कहा गया है कि वह अत्यन्त रमणीय है । इस तरह का परमात्मा का श्रीविग्रह सीमातीत तेजः गुण सम्पन्न है । इस कथन का अभिप्राय है कि यद्यपि नित्य-मुक्त जीवों का भी शरीर तेजोमय है, किन्तु उन सबों का स्वरूप सीमित है । जिस तरह आदित्य के सामने जुगनू का प्रकाश नहीं चमकता है, उसी प्रकार परमात्मा के सीमातीत तेजोमय शरीर के समक्ष नित्यमुक्तों का तेजोमय शरीर खद्योत के समान प्रकाशित होता है । 'सौकुमार्यादि' के 'आदि' से-हे औजस्य, सौन्दर्य सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य, तथा यौवन आदि अनन्त गुणों के आकर स्वरूप दिव्यरूप वाले भगवान् !' इस शङ्गागति गद्य ५-में कहे गये गुणों का ग्रहण करना चाहिये ; ईश्वर का विग्रह श्रेष्ठ योनियों द्वारा शुभाश्रयरूप से ध्येय हैं । हे श्रीदेवी ! आपको छोड़कर कौन सी अन्यस्त्री, सर्वयज्ञमय योगियों द्वारा ध्येय भगवान् विष्णु के शरीर को अपना अधिष्ठान बना सकती है ।' इसवाक्य में इन्द्र ने भगवान् के श्री विग्रह को योगिचिन्त्य बतलाया है । 'रूप, औदार्य तथा गुणों की उदारता के द्वारा भगवान् रामभद्र के लोगों की दृष्टि तथा चित्त को चुरा लेने वाले श्री विग्रह को' (वा०रा० अयो० का.) इस उक्ति के अनुसार अपनी विलक्षणता के द्वारा जड़ चेतन सबों के चित्त को आकर्षित कर लेने वाला है

भगवान् का श्री विग्रह । जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है, वह परमात्म व्यतिरिक्त सभी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है ।' इस सूक्ति के अनुसार अपनी मनोज्ञतातिशय के द्वारा अपने सभी दर्शकों के मनमें स्वेतर समस्त भोग्य पदार्थों के प्रति विराग पैदा कर देता है भगवान् का श्री विग्रह । 'मुक्त एवं नित्य जीव भगवान् के श्री विग्रह का सदा साक्षात्कार करते रहते हैं'-के अनुसार भगवान् का श्री विग्रह सदा आविर्भूत गुणाष्टक सम्पन्न नित्य जीवों तथा मुक्ति के पश्चात् आविर्भूत गुणाष्टक सम्पन्न मुक्त जीवों के अनुभव का विषय है । जिस तरह विकसित कमल पुष्पों के पराग की सुगन्धि से परिपूर्ण महासरोवर समागत सभी धर्मसन्तप्तों के संताप को दूरकर उन्हें आनन्दित करता है उसी तरह परमात्मा के आश्रित सभी जीवों के दुःखत्रयाभिताप उनके श्री विग्रह का दर्शन कर दूर हो जाता है । उपर्युक्त गुणगणों से विशिष्ट परमात्मा का विलक्षण श्री विग्रह ही भगवान् के रामकृष्ण आदि सभी अवतारों का मूल हैं । भगवान् का यही श्री विग्रह अपने आश्रित तथा आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी आदि उमासकों का रक्षक तथा लीला विभूति एवं नित्यविभूति का आश्रय है । परमात्मा का श्री विग्रह अस्त्र भूषणाध्याय में प्रोक्त अस्त्रों एवं भूषणों से विभूषित है । अस्त्रभूषणाध्याय में भगवान् के भूषणभूत अस्त्रों तथा भूषणों का इस प्रकार वर्णन है-इस जगत् के निर्लेप

तथा निर्गुण और निर्मल जीवात्मा को श्री हरि कौस्तुभमणिरूप से धारण करते हैं । श्री अनन्त ने प्रधान को श्री वत्सरूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्रीमाधव की गदारूप से स्थित है । भूतों के कारण तामस अहंकार और इन्द्रियों के कारण राजस अहंकार इन दोनों को वे शंख एवं शार्ङ्गरूप से धारण करते हैं । अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला, अत्यन्त चञ्चल सात्त्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान् के कर कमलों में चक्र का रूप धारण करता है । हे द्विज ! भगवान् गदाधर की जो (मुक्ता; माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील और हीर-कमयी) पञ्चरूपा माला है वह पञ्चतन्मात्राओं और पञ्चमहा-भूतों का ही संघात है । जो ज्ञान और कर्म मयी इन्द्रियां हैं उन सबों को श्री जनार्दन बाणरूप से धारण करते हैं ! भगवान् अच्युत जो अत्यन्त निर्मल खड्ग धारण करते हैं अविद्यामय कोण से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है । (वि० पु० १।२।६८-७४)

मृ०—ईश्वरस्वरूपञ्च-परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावतार
भेदेन पञ्चविधम् ।

अनु०—ईश्वर का स्वरूप पाञ्च प्रकार का है-पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चावतार ।

पाठभेद ३४—ईश्वरस्य स्वरूपं परव्यूहविभवान्तर्यामित्वार्चा
वतारभेदेन पञ्च प्रकारम् ।

छा० तो०-पञ्चधावस्थित ईश्वरः-परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चा-
वतारभेदादिति विशिष्टाद्वैतिनः स्वीकुर्वन्ति । प्रतिपादितश्चायं
विभाग आगमग्रन्थे-“मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः । परो
व्यूहश्चविभवो, नियन्तासर्वं देहिनाम् । अर्चावतारश्च तथा दयालु
पुरुषाकृतिः । इत्येवं पञ्चधाप्राहुमां रहस्यविदोजनाः ।

आमोदः-ईश्वर के पाञ्चरूप हैं-पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी
और अर्चावतार । इस विभाग का समर्थन आगमग्रन्थों में इस प्रकार
किया गया है- वेदान्तके जानकारों ने मेरे प्रकारों को इस तरह
बतलाया है-पर, व्यूह, विभव, सभी शरीरधारियों के नियामकरूप
से, अन्तर्यामी तथा पुरुषकार एवं दयालु अर्चावतार । इस तरह
रहस्यों के जानकारों ने मुझे पाञ्चप्रकार का बतलाया है ।

सू० ३५ तत्र परत्वं नाम-अकालकाल्येऽनन्तानन्दमये
देशविशेषे नित्यमुक्तैर्भोग्यतयावस्थानम् ।

अनु०-उन पाञ्चरूपों में कालकृत परिणाम से रहित, अनन्त
आनन्दमय देगविशेष त्रिषाद् विभूति नित्य एवं मुक्त जीवों के
भोग्य रूप से रहने वाला ईश्वर का स्वरूप परस्वरूप है ।

छा० तो०-इदानीं परमात्मनः परस्वरूपं वर्णयति । तत्रेत्या
दिना-अनेनरूपेण ईश्वरः ‘त्रिषादस्यामृतं दिवि’ (पु०सू० ३) ‘यत्र
साध्याः सन्ति देवाः’ (पु०सू० १६) ‘न कालस्तत्रैव प्रभुः’ (वि०पु०)

पठभेद- ३५ तत्र परत्वमकालकाल्येऽनवधिकानन्दे द्वितीय देशे
नित्यमुक्तानां भोग्यत्वेनावस्थितिः ।

कलानुहृतादिमयश्चकालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः' (वि०पु०-
 ४।१।८४) 'यत्कालाद पचेलिमम्' (श्रीगुणरत्नकोश २१) 'या वैन
 जातु परिणाम पदास्यदं सा कालातिगा तवपरामहती विभूतिः ।
 यद्वैष्णवं हि परमं पदमामनन्ति रत्नं वा यदेव परम तमसः परस्मात्
 तेजोमयं परमसत्त्वमयं ध्रुवं यज्ञानन्दकन्दमतिसुन्दरमद्भुतं यत् ।'
 (वैकुण्ठस्तव ४०-४१) इत्याद्यनुसारेण कालकृतपरिणामरहिते,
 अपरिमितानन्दमये, । 'निष्कल्मषैर्निहतजन्मजराविकारैर्भूयिष्ठ
 भक्तिविभवैरभवैरवाप्यम्' (वैकुण्ठस्तव ४५) इत्यनुसारेण नित्यमुक्त
 जीवैरधुषिते वैकुण्ठाख्ये लोके 'वैकुण्ठेतु परे लोके श्रिया साद्व'
 जगत् पतिः । आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागी तैस्सह' ()
 'एवं वैकुण्ठनाथोऽसौराजते परमेपदे । सेव्यमानः सदानित्यैमुक्तैर्भोग
 परायणैः (पराशरीयधर्मशास्त्र उ०ख०६।४६) इत्यादिषु वर्णना-
 नुसारेण विद्यमानं परमात्मनस्स्वरूपं पर इत्यभिधीयते । अस्यैव
 स्वरूपस्य वर्णनं चक्रुः । श्रीवात्स्यवरदगुरवः- 'उद्यद्भानुसहस्रभा
 स्वस्परव्योमास्पदं निर्मलज्ञानानन्द घनस्वरूपममज्ञानादिभिष
 षड्गुणैः । जुष्टं सूरिजनाधिपं धृतरथाङ्गाब्जं सुभूषोज्ज्वलं, श्रीभूसे
 व्यमनन्तभोगिनिलयं श्रीवासुदेवं भजे ।' (परत्वादिपञ्चक १)
 इत्यनेन श्लोकेन ।

आमोदः- अब तत्र इत्यदि के द्वारा परमात्मा के पर स्व-
 रूप का वर्णन किया जा रहा है । परमात्मा के ऐश्वर्य का
 त्रिपाद (त्रिपादविभूति) द्युलोक (वैकुण्ठलोक) में हैं (पु० सू०३)

‘जहाँ पर काल नियामक नहीं है’ ‘कला मुहूर्त’ आदि विभागों से युक्त काल जिस विभूति के परिणाम का कारण नहीं बनता है’ (वि०पु० ४।१।८४) ‘जिसका काल जन्य परिणाम नहीं होता ; श्रीगु०र०को०२१) ‘जिस नित्य विसृति का कभी भी परिणाम नहीं होता, जो काल के नियमन से रहित है, वह आपकी प्रिय महान् सर्वश्रेष्ठ त्रिपाद विभूति है । जिसे वेद वैष्णव पद परम-पद अथवा खपद के नाम से अभिहित करते हैं, जो इस लीला विभूति के तमस से परे है, जो तेजोमय, शुद्धसत्त्वमय, नित्य, आनन्द का मूल अत्यन्त मनोहर तथा अदभुत है (वैकुण्ठस्तव ४०-४१) इत्यादि वर्णनों के अनुसार कालकृत परिणाम से रहित; अपरिमित आनन्द से युक्त: “पुण्य पाप रूप कर्म परतन्त्र्य से रहित, जन्म जरा आदि विकारों से रहित तथा भक्ति वैपुल्यरूप ऐश्वर्य सम्पन्न नित्यमुक्त जीवों से जो प्राप्य है’ (वैकुण्ठस्तव ४५) इत्यादि वर्णनों के अनुसार नित्य मुक्त जीवों से सेवित वैकुण्ठ लोक में; “अशेषतः अचिन्त्यस्वरूप वाले, जगत् के स्वामी भगवान् विष्णु भक्तों तथा भागवतों के साथ परम्पद वैकुण्ठ लोक में पर रूप से विद्यमान है ।’ () इस तरह वे वैकुण्ठनाथ; परमात्मानु भव रूपी भोग परायण नित्यमुक्त जीवों से सेवित रहकर परमपद में विद्यमान रहते हैं ? (पराशरीयधर्मशास्त्र उत्तर खण्ड ६।४६) इत्यादि वर्णनों के अनुसार विद्यमान परमात्मा का स्वरूप ‘पर’ शब्द से अभिहित किया जाता है । इसी पर स्वरूप का वर्णन

करते हुए श्री वात्स्यवरदगुरु परत्वादिपञ्चक-१ में कहते हैं—उदित होते हुए हजारों सूर्यों से भी अधिक देदीप्यमान, परमव्योम ही जिनका निवास स्थान है, निर्मल ज्ञान एवं आनन्द के मूर्तस्वरूप निर्दोष ज्ञान आदि (शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज एवं वीर्य) छह गुणों से युक्त, दिव्यसूरियों के स्वामी, हाथों में चक्रादि आयुधों एवं कमल को धारण करने वाले, सुन्दर भूषणों से भूषित, श्रीदेवी भूदेवी आदि पटरानियों से सुसेवित, अनन्तःख्य शेष की फणाओं की छाया तले रहने वाले, श्रीपरवासुदेव की मैं सेवा करता हूँ ।

मूल ३६—व्यूहोनाम—सृष्टिस्थितिसंहाराय संसारिसंरक्षणार्थउपासकानुग्रहार्थं च संकर्षणाप्रद्युम्नानिरुद्धरूपेणावस्थानम् ।

अनु०—सृष्टि, स्थिति एवं संहार के लिए; संसारियों के संरक्षण के लिए तथा उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से परमात्मा की स्थिति को व्यूह कहते हैं ।

छा० तो०—पर वासुदेव एव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धानां रूपेणावतरति । तत्र एतेषां त्रयोमूर्तीनां प्रयोजनानि सृष्टिस्थिति संहाराः संसारिणां संरक्षणम्, उपासकानामुपयानुग्रहश्च । तथाचोक्तं विश्वामित्रसंहितायाम्—वासुदेवात् ततो जज्ञे संकर्षणं समाह्वयः । तस्मात्

पाठ भेद ३६—व्यूहोनाम सृष्टिस्थितिसंहाराय संसारि संरक्षणार्थमुपासकानुग्रहार्थञ्च संकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धरूपेणावस्थितिः ।

प्रद्युम्नसंभूतिरनिरुद्धस्ततोऽभवत् ॥ एते सर्वेचैकवक्त्राः चतुर्बाहु-
समन्विताः । (वि० सं० ४:१५-१६) भगवच्छास्त्रेऽप्युक्तम्-
'उपासकानुग्रहार्थं जगतो रक्षणाय च । आविरासीद् भगवतः
पञ्चायुध परिष्कृतः ॥ सोऽयं संकर्षणख्योऽभूत्तदेकान्तवपुर्धरः ।
रुक्माभः सोऽयममलः सर्वशास्त्रेषु शब्दितः ॥ सोऽयं प्रद्युम्ननामा-
भूत् तदेकान्तवपुर्धरः । इन्द्रनीलप्रतीकाश एष शास्त्रेषु शब्दितः ॥
ततोनाम्नानिरुद्धोऽयं स्वयमेवाभवन्मुने । तदेकान्तवपुर्युक्तस्तादात्वि-
कधनप्रभः ॥ इति ॥

आमोद-पर वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप
से अवतीर्ण होते हैं । इन तीनों मूर्तियों का प्रयोजन जगत् की
सृष्टि, स्थिति और संहार, संसारियों का संरक्षण तथा उपासकों
पर अनुग्रह करना है । विश्वामित्र संहिता में भी कहा गया
है-तदनंतर वासुदेव से संकर्षण नाम से भगवान् अवतीर्ण हुए ।
उनसे प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई और उनसे अनिरुद्ध की । ये
सभी एक मुख वाले तथा चार भुजाओं वाले हैं । (वि० सं०
४:१५-१६) भागवत् शास्त्र में भी कहा गया है-उपासकों पर कृपा
करने के लिए, तथा जगत् की रक्षा करने के लिए पञ्चायुध से
युक्त भगवान् का जो रूप आविर्भूत हुआ वही संकर्षण नाम से
प्रसिद्ध हुआ, और वह भगवान् का रूप स्वर्ण के समान स्वच्छ
पीत वर्ण वाला सभी शास्त्रों में बतलाया गया है । उनसे ही
प्रद्युम्न नामक भगवान् का रूप आविर्भूत हुआ जिसे शास्त्रों में

इन्द्रनीलामणि की कान्ति वाला बतलाया गया है उनसे स्वयं भगवान् अनिरुद्ध नाम से आविर्भूत हुआ । और उनकी कान्ति तत्कालीन मेघ के समान हुई ।

मू०-३७ परस्वरूपे ज्ञानादयः षडपि गुणाः पूर्त्या प्रकाशन्ते, व्यूहेषु प्रत्येकं द्वौ द्वौ गुणौ प्रकाशेते ।

अनु०-भगवान् के परस्वरूप में ज्ञान आदि छहो गुण पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं, तथा प्रत्येक व्यूहों में दो-दो गुण पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं ।

छा० तो०-परमात्मनः परस्वरूपापेक्षया व्यूहानां वैलक्षण्यमाह- तत्र 'प्रकृष्टं विज्ञानं बलमनुलमैश्वर्यमखिलं विमर्यादं वीर्यं वरद ! परमाशक्तिरपि च । परोऽत्र चेति प्रवरगुणषट्कं प्रथमजं गुणानां निस्सीम्नां गणनविगुणानां प्रसवभूः ॥ वरदराजस्तव १५॥ गुणैष्व- ड्भिस्त्वेतैः प्रथमतरमूर्तिस्तव वभौ, ततस्तिस्त्रस्तेषां त्रियुग युगलोहि त्तिभिरभूः । व्यवस्थायायैषां ननु वरदसाऽत्रिष्विद्वतिवशात् भवाद सर्वत्रैव त्वगणितमहामंगलगुणः ॥' १६॥ इत्यनुसारेण ज्ञानशक्ति- बलैश्वर्यवीर्यतेजोभ्यस्समन्वितं परस्वरूपम् तदव्यतिरिक्तेषु त्रिषु व्यूहरूपेषु द्वौ-द्वौ गुणौ आविष्कृतौ भवतः । अन्ये च गुणा अनुद्भि- क्ता भवन्ति ।

पाठभेद-३७ परन्वे ज्ञानादयः षट्पूणाः व्यूहे द्वौ द्वौ गुणौ प्रकटौ।

आमाद-प्रकृत वाक्य में परमात्मा के परस्वरूप की अपेक्षा उनके व्यूह रूपों में भेद दिखा रहे हैं-श्री कूरेश स्वामी ने वरद-राजस्तव १५-१६ में बतलाया है-हे वरदराज प्रभो ! प्रकृष्ट ज्ञान, अतुलनीय बल, सम्पूर्ण ऐश्वर्य, निस्सीम वीर्य, सर्वोत्कृष्ट शक्ति तथा परंतेज ये सर्वश्रेष्ठ गुणधट्क आपके निस्सीम तथा असंख्येय गुणों के जनक हैं । इन छह गुणों से आपके सर्वप्रथममूर्ति पर वासुदेव रूप सुशोभित हुई, इसके पश्चात् आपकी जो तीन मूर्तियां हैं वे छहो गुणों में दो-दो गुणों से सुशोभित हुई । हे वरदराज भगवन् ! यह जो व्यवस्था पञ्चरात्रागम में तथा परा-शरीय धर्मशास्त्र में बतलायी गयी है वह इसलिए कि आपके प्रत्येक व्यूह रूपों में दो-दो गुण आविर्भूत रहते हैं, किन्तु वास्तविकता है कि आप आने प्रत्येक रूपों में षाड्गुण्य सम्पन्न ही रहते हैं । इन सूक्तियों के अनुसार भगवान् का परस्वरूप ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तथा तेज नामक छहो गुणों से युक्त रहता है, तथा तीनों व्यूहों में क्रमशः दो-दो गुण आविर्भूत रहते हैं और शेष चार गुण अनुद्रिक्त ।

मृ० ३८-तत्रसंकर्षणो ज्ञानबलाभ्यां युक्तो जीवतत्त्व-मधिष्ठाय, तच्च प्रकृतेर्विविच्य, पद्युम्नावस्थां च प्राप्य शास्त्रप्रवर्तनं जगत्संहारञ्च करोति । प्रद्युमनश्चैश्वर्यवीर्याभ्यां युक्तो मनस्तत्त्वमधिष्ठाय धर्मोपदेशं मनुचतुष्टयादिशुद्ध-

वर्गं सृष्टिं च करोति । अनिरुद्धस्तु शक्तितेजोभ्यां युक्तो रक्षणे तत्त्वज्ञानप्रदाने मिश्रसृष्टौ चाधिकृतो भवति ।

अनु०-उनमें संकर्षण ज्ञान और बल गुण से युक्त है तथा जीव तत्त्व के अधिष्ठाता होकर, जीवात्मा को प्रकृति से अलग करके तथा प्रद्युम्नावस्था को प्राप्त करके शास्त्र को प्रवर्तित करके जगत् का संहार करते हैं । प्रद्युम्न भी ऐश्वर्य एवं वीर्य गुण से युक्त तथा मनस्तत्त्व के अधिष्ठाता होकर धर्मोपदेश तथा चारों मनु इत्यादि शुद्धवर्ग की सृष्टि करते हैं । अनिरुद्ध तो शक्ति एवं तेज गुण से युक्त होकर रक्षण करने, तत्त्वज्ञान प्रदान करने, कालसृष्टि और मिश्रसृष्टि करने में अधिकृत होते हैं ।

छा० तो०-ईश्वरस्य त्रिषु व्यूहरूपेषु संकर्षणे कार्यवशात् ज्ञानबले उद्रिक्ते भवतः, तथाभूतः संकर्षणः जीवतत्त्वमवितिष्ठति । तच्च प्रकृतेर्विवेचयति । पुनः प्रद्युम्नावस्थां प्राप्य । स एव शास्त्र प्रवर्तनं करोति पुनः प्राप्ते प्रलयकाले जगदिदं सहरति । उक्तं च विष्वक्सेन संहितायामपि-तत्र ज्ञानबलद्वन्द्वद्रूपं संकर्षणं हरेः । × × × बलज्ञानगुणौ तस्य स्फुटौ कार्यवशान् मुने । × × सोऽयं समस्त जीवा-

पाठभेद ३८-तत्र संकर्षणो ज्ञानबलरूपमां युक्तो जीवतत्त्वमधिष्ठाय तत् प्रकृतेर्विवेचय पद्युम्नावस्थां प्राप्य शास्त्रप्रवर्तनं जगत्संहारं च करोति । प्रद्युम्न ऐश्वर्यवीर्यभ्यां युक्तो मनस्तत्त्वमधिष्ठाय धर्मोपदेशं मनुचतुष्टयप्रभृति शुद्धवर्गसृष्टिञ्च करोति । अनिरुद्धः शक्तितेजोभ्यां युक्तो रक्षणरूप तत्त्व ज्ञानप्रदानस्य कालसृष्टे मिश्रसृष्टेश्च निर्वाहकः ।

नामधिष्ठातृतयास्थितः । × × × जीव तत्त्वमधिष्ठाय प्रकृतेस्तु
विविच्यतत् । × त्रिवेकानन्तरं देवः प्रद्युम्नत्वमवप सः । × ×
शास्त्रप्रवर्तनञ्चापि संहारश्चैवदेहिनाम् । बलेन हरतीदं स गुणेन
निखिलं मुने ॥ प्रद्युम्नश्चेत्यादिना प्रद्युम्नं वर्णयति-प्रद्युम्न नामके
व्यूहरूपे भगवतः ऐश्वर्यवीर्यनामकौ गुणौ उद्विक्तौ भवतः ।
अनेन रूपेण भगवान् मनस्तत्त्वमधितिष्ठति । सः अनेन रूपेण
धर्मोपदेशं मनुचतुष्टयकप्रभृतिशुद्धवर्गं च सृजति । विष्वक्सेन
संहितायामपि प्रतिपादितमेतत्-

ऐश्वर्यं वीर्यं संभेदाद्रूपं प्रद्युम्नमुच्यते । × × × मनसोऽय-
मधिष्ठाता मनोमय इतीरितः । ऐश्वर्येण गुणेनासौ सृजतेतच्चरा-
चरम् । वीर्येण सर्वधर्मान् प्रवर्तयति सर्वशः । मनूनां सर्गमकरोन्
मुखवाहूरुपादतः । चतूर्णां ब्राह्मणादीनां सर्गद्वारं जगत्पतिः ।
द्विजयुग्मं क्षत्रयुग्मं वैश्ययुग्मं तथैव च । मिथुनश्च चतुर्थस्य एतन्मनु
चतुष्टयम्” अनिरुद्धस्त्रित्यादिना-अनिरुद्धं वर्णयति-अनिरुद्धरूपेण
भगवान् कार्यानुगुणाभ्यां शक्तितेजोभ्यां युक्तोभवति । अनेन रूपेण
भगवन् जगतः रक्षणं, तत्त्वज्ञानप्रदानं, कालमृष्टेः, मिश्रसृष्टेश्च
निर्वाहं करोति । इमं सकलमर्थमाहपराशरीयधर्मशास्त्रस्योत्तर
खण्डे-जगत्सृष्टिस्थितिलयान् कुर्वंतोगुणभेदतः । ऐश्वर्यवीर्यवान्सर्वे
प्रद्युम्नः प्रत्यपद्यन्त ॥ तेजः शक्तिसमाविश्य ह्यनिरुद्धोऽप्यपालयत् ।
ज्ञानवान् बलवान् लोकानग्रसत् संकर्षणोऽव्ययः । (परा० धर्म०
उ० ख० ६।६६-७०) ।

आमोद-परमात्मा के तीन व्यूह रूपों में भगवान् के संकर्षण में कार्यानुसार ज्ञान और बल नामक दो गुण उद्भूत होते हैं । इन दोनों गुणों से युक्त संकर्षण जीवतत्त्व के अधिष्ठाता होकर भी उसे प्रकृति से अलग करते हैं । पुनः प्रद्युम्नावस्था को प्राप्त कर वे ही शास्त्र को प्रवर्तित करते हैं तथा प्रलय काल के आने पर इस जगत् का संहार करते हैं । विश्ववसेन-संहिता में भी कहा गया है—उन छह गुणों में ज्ञान एवं बल इन दो गुणों से युक्त भगवान् का संकर्षण रूप होता है । × × हे मुने संकर्षण रूप में भगवान् के ज्ञान और बल ये दो गुण कार्यवशात् स्फुट रहते हैं । × × वे ही सम्पूर्ण जीवों के अधिष्ठाता हैं । × × जीव तत्त्व को अधिष्ठित करके वे उसे प्रकृति से पृथक् करते हैं । प्रकृति से पुरुष को अलग करके भगवान् संकर्षण प्रद्युम्न रूप को धारण कर लिए । भगवान् संकर्षण ही शास्त्रों का प्रवर्तन और शरीरधारियों का विनाश करते हैं । हे मुने ! वे बल नामक गुण के द्वारा सम्पूर्ण जगत् का संहार करते हैं ।

‘प्रद्युम्नश्च’ इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार प्रद्युम्न का वर्णन करते हैं—भगवान् के प्रद्युम्न रूप में उनके ऐश्वर्य और वीर्य नामक गुण उद्भूत हो जाते हैं । इस रूप से वे मनस्तत्त्व के अधिष्ठाता होते हैं । इस रूप से भगवान् धर्म का उपदेश तथा मनुचतुष्टय आदि शुद्ध वर्गों की सृष्टि करते हैं । इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए विश्ववसेन संहिता में भी कहा गया है—

ऐश्वर्य और वीर्य नामक गुण के उद्भूत होने के कारण भगवान् का यह रूप प्रद्युम्न कहलाता है । मनस्तत्त्व का अधिष्ठाता होने के कारण भगवान् का यह रूप मनोमय कहलाता है । भगवान् प्रद्युम्न अपने ऐश्वर्य नामक गुण के द्वारा चराचर की सृष्टि करते हैं । वीर्य नामक गुण के द्वारा ये सभी धर्मों को प्रवर्तित करते हैं । इन्होंने मुख, बाहु, उरु तथा पाद के द्वारा ब्राह्मण आदि चारो मनु की सृष्टि की जो सृष्टि के द्वार हैं । ब्राह्मण जोड़े, क्षत्रिय जोड़े, वैश्य जोड़े तथा शुद्र जोड़े ही मनु चतुष्टय कहलाते हैं । 'अनिरुद्धस्तु' इत्यादि वाक्य के द्वारा ग्रन्थकार अनिरुद्ध रूप का वर्णन करते हैं । अनिरुद्ध रूप में भगवान् कार्यानुगुण शक्ति एवं तेज नामक गुणों से युक्त होते हैं । इस रूप से भगवान् जगत् की रक्षा, तत्त्वज्ञान प्रदान, काल सृष्टि तथा मिश्र सृष्टि का निर्वाह करते हैं । इन सभी अर्थों का संकलन पराशरीय धर्मशास्त्र उत्तर खण्ड (६।६९-७०) में इस प्रकार किया गया है—(भगवान् तीनों गुणों के भेद से जगत् की सृष्टि स्थिति तथा संहार करने का कार्य करते हैं । वे अपने ऐश्वर्य एवं वीर्य सम्पन्न प्रद्युम्न रूप से जगत् को उत्पन्न करते हैं । तेज तथा शक्ति सम्पन्न अनिरुद्ध रूप से वे जगत् का पालन करते हैं और ज्ञान एवं बल सम्पन्न अपने संकर्षण रूप से जगत् का संहार करते हैं ।

मूल ३६—विभवोऽनन्ता गौणमुख्यभेदेन द्विविधाश्च ।

पाठभेद ३६—विभवोऽनन्तोऽपि द्विविधो गौणमुख्यभेदेन भिन्नश्च ।

अनु०-परमात्मा के विभवावतार अनन्त हैं उनके दो भेद किये जाते हैं; गौण और मुख्य ।

छा० तो०-परमात्मनो विभवावतारा असांख्याः वर्तन्ते । परञ्च तेषां गौणमुख्य भेदेन दो भेदौ कल्प्येते । विभवत्वं हिनाम-इतरसजातीयत्वेनाविर्भावित्वम् । भगवत् आवेशावतारा गौणाः, साक्षादवतारा मुख्याः । रामादिरूपेण भगवत् अवताराः मुख्यावताराः । परशुरामदिषुशक्तेरावेशत्वात् इमेऽवताराः गौणाः । विश्वामित्र संहितायामप्युक्तम्-विभवोऽपि तथानन्तो द्विधैवपरिकीर्त्यन्ते । गौणमुख्यविभागेन शास्त्रेषु च हरे मुने ॥ इति ॥

परमात्मा के विभवावतार असांख्य हैं । किन्तु उनके दो भेदों की कल्पना गौण और मुख्य के भेद से की जाती है । दूसरों के सजातीय रूप से अवतरित होना भगवान् को विभवावतार कहलाता है । भगवान् के साक्षात् अवतार को मुख्य अवतार माना जाता है और उनके आवेशावतारों को गौण अवतार कहा जाता है । रामकृष्ण आदि के रूप में भगवान् का साक्षात् अवतार होता है अतएव ये अवतार मुख्यावतार हैं और परशुराम आदि में शक्त्यावेश होने के कारण ये आवेशावतार (गौणावतारा) हैं । विश्वामित्र संहिता में भी कहा गया है-इसी तरह भगवान् के विभवावतार अनन्त हैं फिर भी उनको दो प्रकार का ही शास्त्रों में कहा गया है-गौण और मुख्य ।

सू० ४०—मनुष्यत्व, तिर्यक्त्व स्थावरत्ववत् गौणत्वमपीच्छा
कृतं, न स्वरूपतः ।

अनु०—मनुष्यत्व, स्थावरत्व एवं तिर्यक्त्व के समान गौणत्व
भी परमात्मा के इच्छा से जन्य है स्वाभाविक नहीं ।

छा०तो-येन प्रकारेण भगवान् इच्छयैव रामकृष्णादि मनुष्य
रूपेण मत्स्यकूर्मवराहादि तिर्यक् रूपेण वा, कुब्जाम्रत्वरूपेण
(मयुकुण्डभादि दैत्यान् निहत्य यस्मिन् आम्रवृक्षोपयुग्मविष्य रैभ्यक-
मुनयेदर्शनमदात् मोवृक्षः कुब्जोऽभूत्वा भगवत् स्वरूपोऽभूत् इति स्कन्द
पुराणे । साक्षात् वाऽवतरति तथैव तस्य आवेशावताररूपगौण भेदोऽपी
च्छयैव । न तु स्वरूपतः, मदिच्छयाहि गौणत्वं मनुष्यत्वमिवेच्छया ।

आमोद-जिस तरह भगवान् अपनी इच्छा से ही रामकृष्ण
आदि मनुष्य रूप से मत्स्य कूर्म बाराह आदि तिर्यकरूप से अथवा
कुब्जाम्ररूप से (मयुकुण्डभ दैत्यों के मारने के पश्चात् जिस आम्र
वृक्ष के ऊपर बैठकर रैभ्यकमुनि को दर्शन दिये वह आम्रवृक्ष
ठेढा होकर भगवत् स्वरूप ही हो गया ।) अवतरित होते हैं ;
उसी तरह शक्त्यादि आवेश रूप गौण अवतार भी भगवान् अपनी
इच्छा से ही धारण करते हैं । उनका यह गौणावतार भी स्वाभा-
विक ही है । त्रिष्वक्सेन संहिता में भी कहा गया है- मनुष्य
रूप के ही समान हमारे गौणावतार भी इच्छा जन्य ही हैं ।

पाठभेद ४०—मनुष्यत्वं तिर्यक्त्वं स्थावरत्वमिव इच्छया आगतं न
स्वरूपेण ।

मूल४१-तेष्वप्राकृतविग्रहाः अजहत् स्वभाव विभवाः
दीपोत्पन्नप्रदीपतुल्याः मुख्य प्रादुर्भावाः सर्वेऽपि मुमुक्षुणा
मुपास्याः ।

अनु०-भगवान् के अवतारों में सभी मुख्य अवतार अप्राकृत
(दिव्य) विग्रह वाले, स्वभाव एवं ऐश्वर्य से युक्त, दीप से उत्पन्न
दीप के ही समान होने के कारण मुमुक्षु जीवों के लिए उपास्य हैं ।

छा.तो०-यथा दीपादुत्पन्नाः दीपाः स्वका णभूतप्रदीप
सदृशैव स्वभाव युक्ता भवन्ति तथैव गौणमुख्यभेदभिन्नेषु अवतारेषु
भगवतः रामकृष्णादि रूपेण संजाताः सर्वे मुख्या अवतारा दिव्य
विग्रह स्वाभावैश्वर्य सन्तः । मुमुक्षूण मुपास्याः सन्ति ।

आमोद-जिस तरह किसी प्रदीप से जलाया गया प्रदीप आने
कारणभूत प्रदीप के ही समान स्वभाव से युक्त होता है, उसी
प्रकार भगवान् के गौण मुख्य रूप दो प्रकार के भेदों से युक्त
भगवान् के राम कृष्ण आदि मुख्य अवतार दिव्य विग्रह ऐश्वर्य एवं
स्वभाव से युक्त होने के कारण मुमुक्षु जीवों के लिए उपास्य हैं ।

मूल४२-विधिशिवपावक व्यास जामदग्न्याजुर्नविते
शादयो गौणप्रादुर्भावास्सर्वेऽप्यहंकारयुक्तजीवाधिष्ठाना
न्मुमुक्षूणामुपास्याः ।

पाठभेद ४१-तत्र अप्राकृतविग्रहा अजहत्स्वभावविभवा दीपादु
त्पन्नदीपवत्स्थिता मुख्यप्रादुर्भावाः सर्वेऽमुमुक्षूणामुपास्याः ।

अनु०-ब्रह्मा, शिव, अग्नि, व्यास, परशुराम, कार्तवीर्याजुन; कुवेर, आदि भगवान् के गौण प्रादुर्भाव हैं, ये सभी अहंकार युक्त जीवों के अधिष्ठाता होने के कारण मुमुक्षु जीवों के लिए उपास्य नहीं हैं ।

छा०तो०-सद्वारकमृष्टि कर्तृषु प्रधानो ब्रह्मा, सद्वारकसंहार केषु शिवाग्नी वेदानां विभागकर्ताकिपुराणानां कर्ताच व्यासः, दुष्टक्षत्रियाणां संहारकः परशुरामः, 'अकार्यचिन्ता सम काल मेव प्रादुर्भवश्चाध्वरः पुरस्तात्' इत्यादि रूपेणोक्तः, कार्तवीर्याजुनः, अथवा अजुन शब्देन पाण्डवोऽजुन एव ग्राह्यः तस्यापि भगवतः आवेशावतार रूपत्वात् । घनानिपतिः कुवेरः, आदि पदेन कपिलादयो ग्राह्याः, इमे सर्वेभगवतः गौणावताराः, कार्यवशात् स्वातन्त्र्याहकार युक्तजीवानामेवाधिष्ठातारः, अतएव इमे ब्रह्मक्षणा भेदोपास्याः न तु मुमुक्षूणाम् ।

आमा०-सद्वारक मृष्टि करने वालों में प्रधान ब्रह्मा, सद्वारक संहार करने वालों में प्रधान रुद्र और अग्नि, वेदों का विभाग करने वाले तथा पुराणों के प्रणेता व्यास, दुष्टक्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम-अनुचित कार्य करने का विचार करते ही जो हाथ में धनुषलिये हुए प्रादुर्भूत हुए इत्यादि रूप से वर्णित कार्तवीर्य अजुन; अथवा मूल के अजुन शब्द के द्वारा पाण्डवों में

पाठभेद ४६-त्रिभिः शिव पावक व्यास जामदग्न्याजुन वित्तेशादि रूपागौणप्रादुर्भावाः सर्वहङ्कारयुक्त जीवाधिष्ठातृत्वान्मुमुक्षूणामनुपास्याः ।

अन्यतम् अर्जुन का ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि वे भी भगवान् के आमंशावतारों में से हैं। घनाधिपति कुवेर; है आदि पद के द्वारा कपिल आदि का ग्रहण होता है। ये सभी भगवान् के गौण अवतार हैं। कार्यविशेष के कारण स्वातन्त्र्य के अहंकार से युक्त जीवोंके अधिष्ठाता हैं; अतएव ये बुभुक्षु जीवों के ही लिए उपास्य है, मुमुक्षु जीवों के लिए नहीं।

मू०-४३ नित्योदितशान्तोदितादिभेदः, जाग्रत संज्ञादि चातुरात्म्यं, केशवादिमूर्त्यन्तरापि, षट्त्रिंशद्भेदभिन्नाः पद्मनाभादिविभवाः, उपेन्द्रत्रिविक्रमदधिमक्तहयग्रीवनरनारायण हरिकृष्णमत्स्यकूर्मवराहवतारविशेषाः, तदीयभुजायुधवर्ण कृत्यस्थानादि भेदाश्च दुरवधारतया गुह्यतमतया चात्रनोच्यन्ते ।

अनु०-नित्योदित शान्तोदित आदि भेद; जाग्रत संज्ञादि चातुरात्म्य; ईश्वर की केशव आदि दूसरी मूर्तियाँ पद्मनाभ आदि

पाठभेद-४३ नित्योदित शान्तोदितादिभेदो जाग्रतसंज्ञादि चातुरात्म्यं केशवादिमूर्त्यन्तराणि षड्विपद भेदभिन्नपद्मनाभादिविभवा उपेन्द्र त्रिविक्रम दधिमक्तहयग्रीवनरनारायणहरिकृष्णमत्स्यकूर्म वराहाद्यवतार विशेषा स्तेषान् भुजायुधवर्ण कृत्यस्थानादिभेदाश्च दुरवधारत्वाद्गुह्यतमत्वाच्च नोच्यन्ते ।

छतीस प्रकार की भगवान के विभवावतार; उपेन्द्र, त्रिविक्रम, दधि-
भक्त, हयग्रीव नर नारायण हरि, कृष्ण, मत्स्य, कूर्म तथा बराह,
आदि अवतार विशेष; उनकी भुजाएँ, आयुध वर्ण, कृत्य तथा
स्थान आदि भेद अत्यन्त कठिनता के साथ जानने योग्य तथा
गोप्य होने के कारण यहां नहीं वर्णित किये जाते हैं !

छा०तो०- नित्यमुतरेवानुभाव्यः नित्योदितः परवासुदेवः
संकर्षणस्य कारणमूर्तिः व्यूहमूर्तिर्वासुदेवः शान्तोदितः ।
न च ग्रन्थकारेण व्यूहत्रयमेवोक्तम् कथम् तद्व्यतिरिक्तस्य चतुर्थ
स्य वासुदेवमूर्तेः कथनमिति चेन्न; वासुदेवमूर्तेः पारवासुदेवेन
सह गुणसाभ्यात् तत्र पृथक् कथनाभावः । जाग्रत्, स्वप्न,
सुषुप्तितुरीयरूपं चातुराम्यम् भगवतो यानि चत्वारि व्यूहरूपाणि
तेभ्यः प्रत्येकेभ्यः उपासकानामुपयन्तुग्रहायम्, तेषां सन्तापोपनोद
नार्थञ्च त्रीणि-तीणि रूपाणि जायन्ते । तथाहि वासुदेवात् केशव
नारायण माधवाख्यानि, संकर्षणात्- गोविन्द विष्णुमधुसूदनाख्यानि
प्रद्युम्नात् त्रिविक्रम, वामनश्रीधराख्यानि, अनिरुद्धाच्च हृषीकेश
पद्मनाभशोदराख्यानि च रूपाणि जायन्ते भगवतः । इमान्येव-
द्वादशरूपाणि केशवादिद्वादशमूर्ति शब्देनाभिधीयन्ते । इत्थमेव
विष्ण्वक्त्रेणसंहितायां परिकीर्तिताः षट्त्रिंशत् संख्याकाः विभवाव-
ताराः, पद्मनाभादयः भगवतोऽवतारविशेषाः तेषां भुजायुधादीनां
वर्णनञ्चात्र नहि कृतम् यतोहि इमेविषया अत्यन्त दुरवगाह्यः सम्प्रदा-
यानुसारेण ज्ञयत्वान्च गुह्यतमाः सन्ति ।

आमोः-नित्य, मुक्त जीवों द्वारा ही केवल अनुभव किये जाने वाले पर वासुदेव भगवान् नित्योदित कहे जाते हैं; व्यूह-मूर्ति वासुदेव ही शान्तोदित शब्द से अभिहित किये जाते हैं। यहां पर यह शंका नहीं की जा सकती है कि भगवान् के व्यूह रूपों को गिनते हुए इन्द्रकार ने तो केवल संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन तीन रूपों को ही गिनाया है फिर शान्तोदित रूपसे व्यूह मूर्ति वासुदेव को क्यों बताया है ? क्योंकि कारणभूत व्यूह मूर्ति वासुदेव को वहाँ इसलिए पृथक् नहीं कहा गया है कि वे भी पर वासुदेव के ही समान षाड्गुण्यनिधि होते हैं। भगवान् का जाग्रत, स्वप्न; सुषुप्ति तथा तुरीयसंज्ञक रूप चातुरात्म्य कहलाता है। उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए तथा उनके तापों का अपनोदन करने के लिए भगवान् के चारों व्यूहमूर्तियों से तीन-तीन रूपा उद्भूत होते हैं। जैसे वासुदेव से केशव नारायण और मधुसूदनरूप उद्भूत होते हैं। संकर्षण से गोविन्द त्रिष्णु एवं मधुसूदन; प्रद्युम्नसे त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर रूप उद्भूत होते हैं तथा अनिरुद्ध से हृषीकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर रूप उत्पन्न होते हैं। इन्हीं द्वादश रूपों को केशवादि द्वादश मूर्ति कहते हैं। विष्णुक्सेन सहिता में वर्णित छत्तीस भगवान् के विभववातार, पद्मनाभ आदि भगवान् के अवतार, उनकी भुजाएँ, आयुध आदि का वर्णन अत्यन्त दुरवगाह तथा सम्प्रदायानुसार जानने के योग्य होने से गुह्यतम होने के कारण इस तत्त्वत्रयग्रन्थ में नहीं वर्णित किये गये हैं।

मू० ४४-अवताराणां हेतुरिच्छा, फलं साधुपरित्रा-
णादित्रयम् ।

अनु०-अवतारों का कारण इच्छा है तथा फल साधु परित्राण
आदि (दुष्टों का विनाश एवं धर्म संस्थापन) तीन है ।

छा० तो०-‘अजायमानो बहुधाविजायते’ (मुद्गलो० ३।१)
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि’ (गीता ४।५) इत्यादिषु श्रौत-
स्मार्त वाक्येषु श्रुतानां भगवद्वताराणां हेतुः कर्म वा, परप्रयत्नं
वा स्वेच्छावेति जातायांशकायांमभिधत्ते-अवता ण मिति । भगवान्
न तु कर्मवश्यो नवाकेनचित् प्रेरितः अपितु स्वेच्छयैवावतरतीति
भावः । आह च भगवान् स्वयं गीतायामपि-‘संभवाभ्यात्ममायया ।
(भ० गी० ४।६) ‘माया वयुनंज्ञानम्’ इति कोशानुसारेण माया
शब्दस्य ज्ञानवाचकत्वात् । इच्छायाश्च ज्ञानविशेषरूपत्वात् । अत्रमा-
याशब्देनेच्छा बोक्ता । आहपिकण्ठतः-‘इच्छा गृहीताभिमतोरुदेहः’
इति । तथा चाहुः श्री कुरेशस्वामिनः-“इमं वयूही वं स्थितिरथ
किलेच्छाब्रिहृतये, विभूतीनां मध्ये सुरनरतिरश्चामवतरन् । सजा-
तीयस्तेषामिति तु विभवाख्यामपि भजन् करोश ! त्वं पूर्णो वरगुण
गणैस्तान् स्थगयसि ॥वरदराजस्तव १७॥ अथानेकरूपेणावतरणस्य
प्रयोजनं किमिति चेदाह-फलंतु० इति-अयमाशयः-अवताराणां
प्रयोजनं प्रतिपादयता भगवतो गीतम्-परित्राणाय साधूनां विना-

पाठभेद ४४-अवताराणां हेतुरिच्छा । फलं साधुपरित्राणादि-

त्रयम् ।

शाय च दुष्कृतांम् । धर्मं संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे-युगे
 ॥ गीता० ॥ इति । अतएव साधूनां परित्राणम्, दूष्टानां विनाशः
 धर्मस्य संस्थापनम् च त्रयमेतदवतारप्रयोजनम् । तत्र साधूनां
 परित्राणमेव मुख्यं प्रयोजनम् तदन्ययोद्विंशोऽष्टानुषङ्गिकत्वात् सर्व-
 शक्तिमता भगवतात्रिपाद् विभूतित एव पूरयितुं शक्यत्वात् । पर-
 न्तु कल्पकल्पान्तरेभ्यो भगवद्दर्शनेकेच्छया तारांसितपतां सज्जनानां-
 स्वदर्शनप्रदानेन रक्षाकरणं त्ववतारग्रहणं विनाऽसंभवम् । तथा
 चोक्तं श्रीकूरेशाचार्यै-ये भक्ताभवदेक भोगमनसोऽनन्यात्मसंजीवना-
 स्तत् संश्लेषण तद्विरोधिनिघनाद्यर्थं वनाद्रोश्वर । मध्येऽण्डं यदवा-
 तरः सुरनराद्याकारदिव्याकृतिस्तेनैव त्रिदर्शनैरैश्च सुकरं स्वप्रा-
 थितप्रापणम् ॥ ('सुन्दर' बाहुस्तव ८६) ।

आमोदः-‘जो परमात्मा नहीं उत्पन्न होकर भी अनेक प्रकार
 का हो जाता है ।’ (मुद्गलो० ३।१) हमारे अनेकों जन्म अतीत
 हो चुके हैं ।’ (भ० गी० ४।५] इत्यादि श्रुत-स्मृत वाक्यों
 में सुने गये भगवान् के अवतारों के कारण क्या हैं ? कर्म, या
 परप्रेर्यत्व अथवा अपनी इच्छा ? तो इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थ
 कार कहते हैं-परमात्मा अपनी इच्छा से ही राम कृष्ण आदि रूपों
 में अवतरित होते हैं, कर्म परतन्त्र होकर अथवा किसी अन्य
 से प्रेरित होकर नहीं । भगवान् ने स्वयं गीता में कहा भी है-
 संभवाभ्यात्ममायया ।’ ‘माया वयुनं ज्ञानम्’ इस निघण्टु वाक्य के
 अनुसार माया शब्द ज्ञान का वाचक है । इच्छा भी एक प्रकार

का ज्ञान विशेष है । अतएव माया शब्द को यहाँ पर इच्छा का वाचक मानना चाहिए । इस तरह उपर्युक्त गीता वाक्य का अर्थ हुआ—‘मैं अपनी इच्छा से ही तत्-तत् रूपों से अवतरित होता हूँ ।’ इच्छा को ही अवतारों का हेतु बतलाते हुए कण्ठतः कहा भी गया है—‘परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार अभिमत अनेक शरीरों को धारण करता है ।’ श्रीकूरेश स्वामी भी वरदराजस्तव श्लोक १७ में लिखते हैं— वरदराज भगवन् ! आपकी यह व्यूहरूप से स्थिति अथवा दोनों विभूतियों में स्वेच्छया विहार के लिए देव, मनुष्य एवं तिर्गों के सजातीयरूप से आप विभवावतार धारणकर सभी गुणों से परिपूर्ण रहकर अपने कल्याण गुणों के द्वारा उन्हें (देवों, मनुष्यों एवं तिर्गों को) पीछे कर देते हैं ।

अब प्रश्न उठता है कि भगवान् के इन अनेकों अवतारों के प्रयोजन क्या है ? तो इसका उत्तर ग्रन्थकार ‘फल तु’ इत्यादि वाक्यों से देते हैं—इस वाक्य का आशय है कि—अवतारों के प्रयोजनों को बतलाते हुए भगवान् स्वयं गीता में कहते हैं— सज्जनों का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म का पुनः संस्थापन करने के लिए ही मैं प्रत्येक युगों में अवतार ग्रहण करता हूँ । अतएव सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा धर्म का संस्थापन ये तीन प्रयोजन अवतारों के हैं । इन तीनों में सज्जनों का परित्राण ही मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि दुष्टों का दमन तथा धर्म का संस्थापन ये

(३१०)

तत्त्वत्रयम्

दो कार्य तो सर्वशक्तिमान् होने के कारण भगवान् वैकुण्ठलोक में भी रहकर कर सकते हैं । किन्तु कल्पकल्पान्तर से निरन्तर निरन्तराय जो जीव इस आशा से वेदोदित तपस्या आदि साधनों का अनुष्ठान करते हैं कि मैं भगवान् के मंगलमय श्रीविग्रह का दर्शन कर सकूँ, उनकी रक्षा तो भगवान् इस पृथिवी पर अवतरित होकर उन्हें अपने श्रीविग्रह का दर्शन देकर ही कर सकते हैं । श्रीकूरेशस्वामी सुन्दर बाहुस्तव ८६ में लिखते हैं—हे वनाद्रीश्वर! आपके जो भक्त आपके दर्शन जन्य आनन्दानुभवरूपी भोग की अभिलाषा से अनन्य रूप से आपकी आराधना करते हैं, उनका आलिङ्गन करने के लिए तथा उनके विरोधियों का विनाश करने के लिए ही आप दिव्य देव, मनुष्य एवं तिर्यक् आकार के साथ ब्रह्माण्ड में जो अवतार ग्रहण किये, उसी से यह सिद्ध हो जाता है कि देवों तथा मनुष्यों आदि भक्तों द्वारा प्रार्थित सभी वस्तुओं की प्राप्ति आपसे ही हुआ करती है ।

मूल ४५—बहुषु प्रमाणेषु भृगुशापादिभिरजायतेत्युक्त्या-
ऽवताराणां हेतुः कर्म न भवेत्किमिति चेत्, शापो व्याजमात्रम्,
अवतारस्त्वैच्छ एवेति तत्रैव समाहितम् ।

पाठभेद ४५—बहु प्रमाणेषु भृगुशापादिभिर्जात इत्युक्तत्वादवताराणां हेतुः कर्म न भवेदिति चेत् । तत्र शापो व्याजोऽवतार ऐच्छिक इति परिहारः कृतः ।

अनु०-बहुत से प्रमाणों में-भृगु के शाप आदि के कारण भगवान् ने अवतार ग्रहण किया-यह कहे जाने से अवतारों के कारण कर्म नहीं हैं क्या ? (तो इसका उत्तर है कि) शाप बहाना मात्र है अवतार तो इच्छा से हो होते हैं; यह वहीं कहा गया है ।

छा० तो०-ननु 'पतिव्रता धर्मपरा हता येन मम प्रिया । सनु प्रिया विरहितश्चिरकालं भविष्यति ।' इत्यादिभ्यः प्रमाण वाक्येभ्यो ज्ञायते यत् भगवान् भृगुवादि मुनीनां शापादिवशात् रामदिरूपेणावातरतीति सिद्ध्यति कर्मपारतंत्र्यमवतारहेतुरिति चेन्न, शापादिकं व्याजोक्त्य भगवान् स्वेच्छयैवावतरति । अतो कर्मपारतंत्र्यं अवतार हेतुर्न भवितुमर्हति ।

आमोद-प्रश्न उठता है कि-पतिव्रता एवं धर्मपरायण मेरी प्रिया को जिसने मारा है, वह (विष्णु) दीर्घकाल तक अपनी प्रियतमा से विप्रयुक्त रहेंगे ।' इन प्रमाण वाक्यों से ज्ञात होता है कि भृगु आदि मुनियों के शाप के कारण राम आदि अवतारों को ग्रहण करते हैं । इस तरह सिद्ध होता है कर्मपारतंत्र्य ही अवतारों का कारण है । तो इसका समाधान है कि भगवान् शाप आदि को अपने अवतार का बहाना बनाकर अपनी इच्छा से ही अवतार ग्रहण करते हैं; अतएव कर्मपारतंत्र्य अवतार का कारण नहीं है ।

मूल ४६-अन्तर्मित्वं नाम-प्रत्ययः प्रविश्य नियन्तृत्वम्;

स्वर्गनरक प्रवेशाद्यवस्थास्वपि सर्वेषां चेतनानां सहायीभूय
तदपरित्यागेनावस्थानम्, अथ च शुभाश्रयभूतदिव्यविग्रह-
विशिष्टतया तेषां ध्येयत्वार्थं तेषां रक्षणार्थं च बन्धुभूय
हृदयकमलैऽवस्थानं च ।

अनु०-सभी वस्तुओं के भीतर प्रवेश करके उनके नियमन करने को अन्तर्यामित्व कहते हैं । तथा स्वर्ग नरक आदि में जाने की अवस्था में भी सभी जीवों के सहायक बन कर उनके साथ को नहीं छोड़ने को अन्तर्यामित्व कहते हैं । किञ्च कल्याण के आधारभूत दिव्यविग्रह से विदिष्ट होने के कारण उनके ध्यातव्य होने तथा रक्षा करने के लिए बन्धु बनकर हृदयकमल में रहने को भी अन्तर्यामित्व कहते हैं ।

छा० तो०-अन्तर्यामित्वं नामेत्यादिना परमात्मनोऽन्तर्यामि स्वरूपं निर्दिशति-जीवानामन्तः करणे प्रविश्य तेषां सप्रवृत्ति नियामकत्वमन्तर्यामित्वम् 'य आत्मानमन्तरो यमयति स्त आत्मात-यम्यमृतः (शतपथ १४।५।३०) अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा (तैत्तिरीय आरण्यक ३।११।३) ईश्वरः सर्वभूतानां

पाठभेद ४६-अन्तर्यामित्वमन्तः प्रविश्य नियन्त्रित्वम् । स्वर्गनरक प्रवेशादि सवविस्थास्वपिस्वरूपचेतनानां सहायभूतरय तां त्यक्तुमसमर्थस्य स्थितिरयशुभाश्रयेण विग्रहेण सहितस्य तेषां ध्येयत्वार्थं तान् रक्षितुं च बन्धुभूतरय हृदय कमले स्थितिश्च ।

हृद्देशेऽजुंन तिष्ठति ।' (भग० गी० १८।६१) एभिश्चैतस्मात्
वाक्यैः परमात्मनोऽन्तर्यामित्वं सिद्धयति । तदिदं परमात्मनोऽन्त-
र्यामित्वं द्विवा-आत्मनोऽन्तः स्वरूपेण व्याप्तिं कृत्वा नियमनरूप,
मंगलमयविग्रहविशिष्टस्य हृदयव्याप्त्या नियमनरूपश्च । तत्र प्रथम
प्रकारकमन्तर्यामित्वमाह-स्वर्गनरकेत्यादिना-‘ऐतदात्म्यामिदं सर्वम्’
इत्यादि श्रुतिषूक्तप्रकारेण सर्वेषामात्मतयास्थितः सन् पुण्यकर्म-
जन्यस्वर्गप्रवेशे, पापकर्मनिबन्धननरकप्रवेशे च जीवानां सत्तायाः
रक्षकत्वात्, परमात्मा न जातु जहाति जीवान् । ‘नीलतोयदमध्य
स्थाविद्युल्लेखेव भास्वरा’(महानारायणोपनिषत्) इत्यादिषूक्तप्रकारेण
भक्तानां ध्यानोपयोगिना अतएव शुभाश्रयेण कमनीयविग्रहेण विशिष्टः
सन् ‘सयुजा सखाया’ (श्वे० ४।६) इत्युक्तप्रकारेण सर्वे-
षामसमानो बन्धुः जीवानां ध्येयत्वार्थं रक्षणार्थश्च तेषां हृदयकमले
तिष्ठति ।

आमोद-अन्तर्यामित्वं नाम-इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा अन्तर्यामी
स्वरूप को बतला रहे हैं । जीवों के अन्तःकरण में प्रवेश करके
उनकी सभी प्रवृत्तियों को नियमन करने को अन्तर्यामित्व कहते
हैं । ‘जो आत्मा के भीतर रहकर उसका नियमन करता है,
वही अमृत परमात्मा तुम्हारा अन्तर्यामी है । (श० प० बा०
१४।५।३०) ‘परमात्मा जीवों के भीतर प्रवेश करके नियमन
करने के कारण सबों की आत्मा है । (तैत्ति० आ० ३।१।३)
ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहता है । (भ० गी० १८।६१)

इन श्रौतस्मार्त वाक्यों से परमात्मा के अन्तर्यामित्व को सिद्धि होती है। परमात्मा का यह अन्तर्यामित्व दो प्रकार का होता है; आत्माओं के भीतर स्वरूपतः व्याप्त होकर उनका नियमन करना तथा मंगलमय विग्रहविशिष्ट परमात्मा का हृदय में व्याप्त होकर जीवों का नियमन करना। 'स्वर्गनरक' इत्यादि ग्रन्थके द्वारा परमात्मा के प्रथम प्रकार के अन्तर्यामित्व का निदेश करते हैं। 'यह सम्पूर्ण जगत् परमात्मात्मक है' (छा० उ० ६) इत्यादि श्रुतियों में उक्त प्रकार से परमात्मा जीवों के पुण्य कर्म जन्य स्वर्ग प्रवेश तथा पापकर्म जन्य नरक प्रवेश काल में उनके साथ रहकर उनकी सत्ता का रक्षक होने के कारण परमात्मा जीवों को कभी नहीं छोड़ते हैं। नीले मेघ के भीतर चमकती हुई बिजली के समान।' इत्यादि श्रुतियों में उक्त प्रकार से विशिष्ट भक्तों के ध्यान के उद्योगी अतएव शुभाश्रय एवं मनोहर विग्रह से विशिष्ट रूप से परमात्मा सभी जीवों का सर्वोत्कृष्ट बन्धु होने के कारण उनके ध्येय तथा रक्षक होने के लिए, जीवों के हृदय कमल में निवास करते हैं।

मूल ४७—अर्चावतारो नाम—'तमरुहन्ददेव्युरुवम्'
(स० गी०) इत्युक्तप्रकारेण चेतनाभिमतद्रव्य-
विशेषे विभक्तविशेषवद् देशकालाधिकारिनिधिमन्तरैव
सन्निधोय अपराधानिरीक्षितकेनार्चकपरतन्त्रसमस्तव्यापार-

विशिष्टतया आलयेषु गृहेषु चावस्थानम् ।

अनु०—'भक्तो के मनोनुकूल भगवान् रूप धारण कर लेते हैं ।' इस सूक्ति के अनुसार जीवों (भक्तों) के अभिमत द्रव्य विशेष में विभवविशेष के समान देश, काल एवं अधिकारी के नियम के बिना ही रहने वाला (उनके) अपराधों को नहीं देखकर अचंक्र के परतन्त्र होकर सारे व्यापारों को करते हुए देवालयों तथा गृहों में रहने वाला परमात्मा का स्वरूप अर्चावितार है ।

छा०तो०—'भक्ता वाञ्छन्ति यद्रूपं तन्मय ईश्वरो भवेत् ।' इत्यनुसारेण भगवान् भक्तानां कल्याणाय स्वसौलभ्य सीमाभूमि रूपमर्चावितारं विभर्ति । भगवतोऽस्य रूपस्य विभवावतारापेक्षयेदं वैलक्षण्यं वर्तते यदनेन रूपेण भगवान् देश कालाधिकारिणां नियमं नहि अपेक्षते । रामकृष्णादिरूपे विभवावतारे अयोध्या मथुरादि देशानां त्रेता द्वापरादि कालानाम्, दशरथवसुदेवाद्यधिकारिपुरुषाणां यथा नियममपेक्षते तथाऽर्चावितारे न । किञ्च आर्चकाभिमत तत् तन्मूर्तीनां द्रव्यरूपं स्वकीयमप्राकृतमपि शरीरं करोति । यद्यप्यस्मिन्नपि स्वरूपे भगवान् कल्याण गुणानामक्षट्य निधिः तथापि अचंक्रं परतन्त्रः सन् शयनाशनादिकं सर्वं विदधाति, तेषु तेषु मंदिरेषु श्रीरङ्गनाथ वेङ्कटेशादिरूपेण स्वार्चाविग्रहं विभर्ति ।

पाठभेद ४७—अर्चावितारइचेतनानामभिमतेषु द्रव्येषु विभवविशेषेभ्यो वैलक्षण्येन देशकालाधिकारि नियमं विमाऽपराधानपश्यतोऽचंक्रपरतन्त्र समस्त व्यापारकृत आलयेषु गृहेषु च वर्तमानस्य स्थितिः ।

आमोद- भक्तों के मनोभिलषित रूप को भगवान् धारण कर लते हैं ' इस सूक्ति के अनुसार भगवान् भक्तों का कल्याण करने के लिए अपनी सुलभता की सीमा भूमि रूप अर्चावतार को ग्रहण करते हैं । अर्चावतार की यह विलक्षणता होती है कि इस रूपमें भगवान् अपने विभवावतारों के समान देश, काल और अधिकारी के नियम की अपेक्षा नहीं रखते हैं । जैसे रामकृष्णादि अवतारों में अयोध्या, मथुरा आदि देशों, त्रेता; द्वापर आदि कालों तथा वासुदेव, दशरथ आदि अधिकारियों की अपेक्षा नहीं करते किञ्च अर्चकों के अभिमत तत् तत् द्रव्यों के रूप में वे अपने दिव्य विग्रह को परिणत कर देते हैं, तथा अर्चकों के अपराधों पर ध्यान न देकर उनके ही अधीन अपनी स्थिति भोजन आदि को कर देते हैं । किन्तु अर्चावतार में भी भगवान् पूर्ण रूप से षाड्गुण्यनिधि रहते हैं किन्तु फिरभी वे अर्चकों के परतन्त्र होकर उनका कल्याण करने के लिए श्रीरङ्गम, वेङ्कटाद्रि आदि के मन्दिरों में श्रीरङ्गनाथ, वेङ्कटेश आदि के रूप में निवास करते हैं ।

मृ०-४८ रुचिजनकत्वं, शुभाश्रयत्वं, अशेष लोकशरण्यत्वं चेति सर्वमर्चावतारे परिपूर्णम् ।

अनु०-रुचिजनकता, शुभका आश्रय होना तथा सम्पूर्ण जगत् का रक्षक होना ये सभी अर्चावतार में परिपूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं ।

पाठभेद-४८ रुचिजनकत्वं शुभाश्रयत्वमशेषलोकशरण्यत्वं मनुभाव्यत्वं सर्वमर्चावतारे पूरितम् ।

इदानीमर्चावितारे सर्वगुणतृप्तिं वक्ति-विषयान्तरेष्वासक्तेः
 स्वपराङ्मुखचेतनानां स्वकीयरूपौदार्यगुणादिभीरुचिजन कत्वम्
 स्वभक्तानां भोग्यत्वस्यापादकं शुभाश्रयत्वम् तेषां दोषादि कम
 विचिन्त्य तेषां स्वाभिष्टप्राप्तेरुपायतयां कल्याणैका । पादक-
 त्याच्चनुभाव्यत्वमिति सर्वगुणा परिपूर्णाभवन्त्यर्चावितारे ।

आमोदः-इस वाक्य में भगवान् के अर्चावितार में सभी कल्याण
 गुणों की पूर्ति बतलायी जा रही है जैसे-जो जीव विषयान्तरों
 में आसक्त होने के कारण भगवत् पराङ्मुख हैं उन जीवों को
 अपने रूप औदार्य आदि गुणों के द्वारा स्वाभिमुख बनाकर उनकी
 अपने में रुचि उत्पन्न करना; अपने भक्तों का सर्वोत्तम भोग्यबन-
 कर उनके शुभाश्रय होना भक्तों के दोषादि का विचार न करके
 उनके स्वाभिष्ट प्राप्ति का उपाय होने से तथा उनका सदाही
 कल्याण करते रहने के कारण भक्तों का अनुभाव्य होना ये सभी
 गुण अर्चावितार में पूर्णरूप से विद्यमान हैं ।

श्रु०-४६ स्वस्वामिभाव व्यत्यासेनाज्ञवदशक्तवदस्वतन्त्रव
 यच्चवर्तमानोऽपि अपारकारुण्यपरवशस्सन् सर्वापेक्षितानि
 ददाति ।

अनु०-अर्चावितार में स्व (सेवक) स्वामी भावका विपर्यास
 हो जाने के कारण भगवान् अज्ञ अशक्त तथा परतन्त्र के
 के समान बने रहते हैं । तथा अपार करुणकि परतन्त्र होकर
 सभी अपेक्षित वस्तुओं को प्रदान करते हैं ।

पाठभेद-४९ स्वस्वामिर्भावव्यत्यासं कुर्वन्नत्र इत्राशक्तइवा स्वतन्त्र
 इव च स्थितोऽप्यपारकारुण्यपरवशः सर्वापेक्षितानि ददातीति ।

(३१८)

तत्त्वत्रयम्

छा० तो०-‘पति विश्वस्य’ () ‘यः सर्वज्ञ-
स्सर्वोवत्’ (मु० उ० १।१।३) परास्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभा-
विकी ज्ञान बलक्रिया च (श्वेता० ६।८) ‘न तस्येशे कश्चन’
() इत्यादिकान्युनुश्रवान्तवाक्यानि प्रतिपादयन्ति
परमात्मानं सर्वेश्वरं, सर्वज्ञं, सर्वशक्ति, स्वतन्त्रं च; “तथाप्यर्चावि-
तारे भगवानर्चकपरतन्त्रत्वात् सर्वसाक्षाज्ज्ञानन्नप्यज्ञ इव,
कतुर्मकतुर्मून्यथाकतुं” समर्थोऽप्यशक्त इव, सकलस्य जगतः
स्वेच्छयैव सृष्ट्यादिकं कुर्वन्नपि परतन्त्र इवाभाति । इत्थमर्चावितारे
भगवतः सर्वगुणा व्यत्यस्ता भवन्ति ‘मामकंतु नरसिंहः’ ‘मम रामः’
इत्यादिकाः भक्तानांभावपूर्णाः व्याहाराः, परमात्मनः स्वत्व साक्षाद्
बोधयन्ति । एतेन प्रतिपादनेन परमात्मनो वात्सल्य सौलभ्यादि
गुणानामर्चावितारे पराकाण्डा प्रतीयते ।

इति श्री तत्त्वत्रयग्रहस्य ईश्वरप्रकरणस्य शिवप्रसाद द्विवेदी
कृता छात्रतोषिणी सम्पूर्णा ।

॥ समाप्तञ्च तत्त्वत्रयम् ॥

आमोद-‘परमात्मा सम्पूर्णं जगत् के स्वामी हैं’ ()
जो परमात्मा सर्वज्ञ एवं सर्ववेत्ता है, (मु० उ० १।१।३) इस
परमात्मा की अनेक प्रकार की पराशक्तियां सुनी जाती हैं ।
उसकी ज्ञान, बल एवं नियमन की शक्ति स्वाभाविक है ।
(श्वे० ६।८) परमात्मा का नियामक कोई दूसरा नहीं
है । () ये सभी बातें वाक्य सिद्ध करते हैं कि

परमात्मा सबों का स्वामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् तथा स्वतन्त्र है, किन्तु अर्चावितार में भगवान् के इन सभी धर्मों का विपर्यास हो जाता है। इस रूप में भगवान् अर्चकपरतन्त्र होने के कारण स्वयं सबकुछ साक्षात् जानते हुए भी अज्ञ के समान; कर्तुं मर्कतुं-मन्ययाकर्तुं समर्थ होते हुए भी अशक्त के समान; सम्पूर्ण जगत् की आग्ने भनोनुकूल सृष्टि स्थिति एवं संहार आदि करने के कारण स्वतन्त्र होने पर भी परतन्त्र के समान बने रहते हैं। लोक में भगवान् के भक्तों के 'मेरे तो नरसिंह हैं' 'मेरे तो श्रीराम हैं' इत्यादि वाग्व्यहारों से भगवान् भक्तों के स्व के समान प्रतीत होते हैं। अर्चावितार में भगवान् के इन गुणों के विपर्यास से भगवान् के वात्सल्य सौलभ्य आदि गुणों की पराकाष्ठा अर्चावितार में प्रतीत होती है।

इस तरह तत्त्वत्रय के ईश्वर-कारण को शिवप्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत आमोद व्याख्या में वर्णित हुई।

तत्त्वत्रये मुख्याः प्रश्नाः

१-ग्रन्थकर्तुर्लोकाचार्यस्य परिचयमुपस्थापयत । उत्तरम्-
 भूमिकायाम् ग्रन्थकर्तुः संतवः । २-वरवरमुनेरसंक्षिप्तं परिचयं
 मुपन्यस्यताम् । उ०-भू० वरवरमुनेश्चरितम् । ३-तत्त्वत्रयस्य
 वैदिकं परिचयं लिखत । उ०-भू० तत्त्वत्रयपरिचयः । ४-तत्त्वत्रया-
 नुसारेणात्मस्वरूपं लिखत । उ०-भू० विशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते आत्मनः
 स्वरूपम् । ५-जीवानामणुत्वं समर्थयत । उ० भू० पृ० ज्ञ नैया-
 यिकमतशोधनम् । ६-आत्मनो देहादिभ्योभिन्नत्वं साधयत । उ० १६
 पृष्ठस्य छा० तो० । ७-जीवस्यशरीर परिमाणत्वं खण्डयत । उ०
 भू० जैनमत शोधनम् । ८-जीवाद्वैतवादं निराकृत्य ब्रह्माद्वैतवादं
 समर्थयत । उ० भू० अद्वैतमत शोधनम् । ९-जीवानामौपाधिक भेद-
 वादं निराकुरुत । उ० भू० भाष्करमतशोधनम् । १०-जीवानां
 कर्तृत्वभोतृत्वादिकं समर्थयत । उ० भू० सांख्यमत समालोचनम् ।
 ११-तत्त्वत्रयानुसारेणाचित्स्वरूपं किम् ? उ० भू० विशिष्टाद्वैत-
 सिद्धान्तेऽचित्स्वरूपम् । १२-परमाणुकारणवादं निराकृत्येश्वरस्य
 जगत्कारणत्वां समर्थयत । उ० भू० परमाणुकारणवादशोधनम् ।
 १३-तत्त्वत्रयानुसारेणेश्वरस्वरूपं निरूपयत । उ० भू० विशिष्टा-
 द्वैतसिद्धान्ते ईश्वरस्वरूपम् । १४-तत्त्वत्रयदिशा ईश्वरस्य पञ्च-
 रूपाणि निरूपयत । उ० भू० ईश्वर प्र० १४-४१ । १५-कल्याण
 गुणाकरस्य परमात्मनः स्वाश्रितरक्षणप्रकारं निरूपयत । उ०
 मूल संख्या १० ईश्वर प्रकरणे ।

संकेत विवरणम् = मू० = मूलम् उ०-उत्तरम् पृ० = पृष्ठे, भू० = भूमि-
 कायाम् । प्र० = प्रकरणे ।

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.